

مُحَمَّدٌ فِي الْقُرْآنِ

آية الله السيّد رضا الصّدر

باهتمام السيّد باقر خسروشاهي

مرکز اشعار و تفهيمات اسلامي حوزه علميه قم

مكتبة
مؤمن قریش

مركز نشر و توزيع
کتابخانه و مرکز نشر و توزيع
کتابخانه و مرکز نشر و توزيع

طبعة منقحة

محمد في القرآن

طبعة مُنقَّحة

آية الله السيد رضا الصدر

باهتمام السيد باقر خسرو شاهي

صدر، سید رضا، ۱۲۹۹ - ۱۳۷۳ .
محمد ﷺ في القرآن / السيد رضا الصدر، باهتمام السيد باقر خسروشاهی... [ویرایش ۲] .
قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات، ۱۳۷۸ .
ISBN: 964 - 424 - 593 - 8 ۹۶۴ - ۴۲۴ - ۵۹۳ - ۸ - شابک :
۲۶۴ ص... (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات، ۷۶۴ : مسلسل انتشارات
۱۳۳۴ : آثار آية الله السيد رضا صدر، ۷).
کتابنامه: ص. [۲۵۷] - ۲۶۴، همچنین به صورت زینونی.
۱. محمد ﷺ، پیامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ۱ ق. - جنبه های قرآنی.
الف. خسروشاهی، سید باقر، مصحح. ب. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،
مرکز انتشارات. ج. عنوان.
۱۳۷۸ م ۴۳ ص / ۲۴ / ۷۲ BP ۲۹۷/۹۳

محمد ﷺ في القرآن

المؤلف: آية الله السيد رضا الصدر
به اهتمام: السيد باقر خسروشاهی
الناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
(مرکز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي)
المطبعة: قدس
الطبعة: الثانية (چاپ اول این ناشر) / ۱۴۲۰ ق، ۱۳۷۸ ش
الکمية: ۲۰۰۰
السعر: ۱۲۰۰ تومان

حقوق الطبع محفوظة للناشر

عنوان: قم، شارع شهداء (صفائیة)، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،
ص ب: ۹۱۷، هاتف: ۷ - ۷۴۲۱۵۵، فایر: ۷۴۲۱۵۴، توزیع: ۷۴۳۴۲۶
شبکه اینترنت: BUSTAN@APADANA.COM
شبکه شارح: BUSTAN (تلفن) ۷۴۴۱۵۳ - ۴

Printed in the Islamic Republic of Iran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدير

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الإخوة الذين ساهموا في إنجاز هذا الأثر :

مراجعة الأولى : شاكر احمدي ، ناظم جيوري .

مراجعة الثانية : محسن صادقي ، بوذر ديلمى .

صف الحروف : سكينه زمانى ، محمود هدايى ، سيد صادق حسيني .

ترتيب الصفحات : احمد مؤقني .

مقابلة الأولى : اسماعيل بيگي ، ولي قرباني .

مقابلة الثانية : كاظم كاظمي ، بيژن سهرابي .

مقابلة الثالثة : غلامرضا معصومي .

الاشراف الفني : علي قابلي .

مصمم الغلاف : حسن محمودي .

المشرف على الطبع : محمد عيسى غورقاندلو .

المتابع الفني للطباعة : سيد رضا موسوي منش .

مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي

صفر المظفر ١٤٢٠ / خرداد ماه ١٣٧٨

الإهداء

يا رسول الله ، صلى عليك ملك السماء والأرض . يحدثون
عنك : أنك كنت تقبل الهدايا .
وإن أغلى هدية تُقدَّم إلى عظيم هي صورته .
إنها مرآة عظمته ، وشذا كرامته .
وهانذا أقدم إليك صورتك الكريمة ، تلك التي رُسِّمت بِرِيشة
فَنَّانِ الكون ومبدعه في صحيفةٍ مكرَّمة .
ولستُ أعرف هديةً أغلى منها .

رضا الصدر

طهران - مساء الاثنين | ٢٧ من ذي القعدة ١٣٩٧ هـ .

الفهرست

١٣	تمهيد
١٥	القرآن الناطق
١٨	قارئنا المميز والعزیز
٢١	محمد ﷺ في سطور
٢١	من هو محمد ﷺ
٤١	و من بشائر نبوته
٤١	بشارتان
٤٢	نظرة إلى الكريمة الأولى
٤٤	بشارة موسى وهيسى
٤٤	نظرة إلى الكريمة الثانية
٤٦	البشائر بقدوم الانبياء
٤٧	البشائر الصامتة
٥١	أسلاف ساجدون
٥٤	ليواء رُبوبي
٥٦	هداية إلهية بشكل مباشر

٥٨.....	إغناء إلهي
٦٠.....	شكر النعمة
٦٥.....	أُمِّيَّةٌ قَبْلَ الرِّسَالَةِ
٦٩.....	مَنْحُ الْهَبَةِ
٦٩.....	شرح الصدر
٧٠.....	وضع الوزر
٧٠.....	إنقاض الظهر
٧٠.....	رفع الذكر
٧٣.....	خُلِقَ عَظِيمٌ
٧٣.....	﴿لَنْتَ لَهُمْ﴾
٧٦.....	﴿فَاعْفَ عَنْهُمْ﴾
٧٩.....	﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾
٨١.....	﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾
٨٢.....	﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾
٨٣.....	﴿لَا تَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾
٨٥.....	﴿قُلْ أَدْنَىٰ خَيْرٍ لَّكُمْ﴾
٨٦.....	﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾
٨٧.....	﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾
٩٧.....	زهد لا مثيل له
١٠٠.....	عام الفتح
١٠٩.....	عبادة رائعة
١١٥.....	عصمة حصينة
١١٥.....	العصمة
١١٩.....	نظرة إلى الآيات

١٢١	.....	اهل بيت الوحي
١٢١	.....	اهل البيت
١٢٥	.....	وحي النبوة
١٢٦	.....	الوحي
١٢٦	.....	الوحي في القرآن
١٢٧	.....	﴿قل إنما أنا بشر مثلكم﴾
١٢٧	.....	﴿يوحى إلي﴾
١٢٨	.....	﴿نزله على قلبك﴾
١٢٨	.....	﴿ما كان لبشر أن يكلمه الله﴾
١٢٨	.....	﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه﴾
١٣٠	.....	الإيمان بالوحي
١٣١	.....	تقسيم
١٣٢	.....	أسطورة وخرافة
١٣٥	.....	رسالة عالمية
١٣٥	.....	﴿يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً﴾
١٣٧	.....	﴿على عبده﴾
١٣٨	.....	﴿لقد من الله﴾
١٣٩	.....	﴿على المؤمنين﴾
١٤٠	.....	﴿من أنفسهم﴾
١٤٢	.....	عالمية الرسالة
١٤٢	.....	الملائكة
١٤٣	.....	الجن
١٥٠	.....	التدعاءات القرآنية

١٥٣	عود على بدء .....
١٥٣	﴿يتلوا عليهم آياته﴾ .....
١٥٤	﴿ويزكيهم﴾ .....
١٥٦	تطهير الاعراق .....
١٦٣	الكتاب والحكمة .....
١٦٨	﴿ويعلمهم ما لم تكونوا تعلمون﴾ .....
١٦٨	﴿وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾ .....
١٧١	معجزة خالدة .....
١٧١	الإعجاز .....
١٧٣	معجزات محمد ﷺ .....
١٧٤	إعجاز القرآن .....
١٨٧	المنذر وإنذاره .....
١٨٨	أوصاف المنذر .....
١٩٨	سير الإنذار .....
٢٠١	المبشر وبشائره .....
٢٠٢	﴿يا أيها النبي﴾ .....
٢٠٢	البشائر .....
٢٠٣	نظرة إلى الآية الكريمة .....
٢٠٤	الإنذار والتبشير .....
٢٠٩	الداعي، و الوان من دعوته .....
٢١١	الحكمة .....
٢١٢	الموعظة .....
٢١٣	الجدال بالتي هي احسن .....
٢١٤	صورة الدعوة .....

٢١٥	نوعيّة الدعوة.....
٢١٦	و من دعواته بالحكمة.....
٢٢٠	و من دعوته بالموعظة.....
٢٢٥	و تماّ جادل به.....
٢٣٩	المبلّغ و تبليغه.....
٢٣٩	﴿يا أيّها الرسول﴾.....
٢٤٠	﴿بلّغ ما أنزل إليك من ربّك﴾.....
٢٤١	﴿والله يعصمك من الناس﴾.....
٢٤٣	اهتمام الرسول بتبليغ ما أنزل إليه من ربّه.....
٢٤٦	وحدة البداية و النهاية.....
٢٤٦	سخط النفاق على التبليغ.....
٢٤٧	المناشدة بالنصّ.....
٢٤٩	الوليّ و ولايته المطلقة.....
٢٥٠	تكملة.....
٢٥٣	خاتم النبيّين.....
٢٥٧	المصادر و المآخذ.....

تمهيد

إن آية الله الحاج السيد رضا الصدر - قدس سره - (١٣٠٠ - ١٣٧٣) مفسر بارع و فقيه ذو منزلة عالية، وحكيم ومتكلم قلّ مثيله. و هو من عائلة علمية عريقة ورثت العلم خلفاً عن سلف وقد اشتهر بالعلم والتقوى والفقاهة.

ولد في مدينة مشهد المقدّسة، و درس المقدّمات في حوزتها، و بعد أن أنهى دراسة المقدّمات هاجر إلى مدينة قم المقدّسة برفقة والده آية الله العظمى السيّد صدرالدين الصدر - قدس سره - الذي يعتبر من المراجع الكبار في ذلك الوقت.

لقد درس دروس السطح والخارج في الفقه والأصول والفلسفة والعرفان على أيادي كبار اساتذة الحوزة العلمية في مدينة قم المقدّسة؛ من أمثال والده، والمرحوم آية الله العظمى حجّت، والمرحوم مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله العظمى الإمام الخميني - قدس سره -.

وفي خلال مدة قصيرة عدّ من البارزين في الحوزة العلمية؛ وذلك بسبب جهوده الكبيرة، و نبوغه البارع. ولا تصافه بصفات خاصّة عدّ من الشخصيات العلمية المشار إليها بالبنان.

وإنّ هذا العالم الجليل الذي حصل على أعلى المراتب العالية في الاجتهاد كان في نفس الوقت في مستوى المرجعية، و مدرّساً للعلوم الحوزوية، وكاتباً مؤثراً في النفوس، وصاحب بيان جميل.

ولبّاه الطويل في جميع ميادين العلوم استطاع أن يترك خلفه ثروة علمية كبيرة، ومن جملتها في العلوم القرآنية؛ ومن الآثار التي تركها في ذلك هي:

٢. حسن يوسف «تفسير سورة يوسف»؛

٣. محمد ﷺ في القرآن؛

٤. المسيح ﷺ في القرآن؛

٥. راه قرآن.

و أخيراً كان في صدد تأليف كتاب «الكليم في القرآن» وقد حرّر بعض صفحاته، ولكن الأجل حال بينه وبين إتمامه.

إن اجتماع إثنان الموضوعات والمطالب، ومراعاة الأمانة في نقلها، مع تقوى الكاتب، بالإضافة للتفكير العميق والبحث الدقيق، قادر على أن يروي عطاشى معرفة الحقيقة من عين المعرفة الصافية. ونحن نرى بوضوح هذا الميزات في الآثار العلمية القيّمة التي خلفها المرحوم آية الله الصدر. وأما ترجمة حياته - رحمه الله - فقد كتبت في العدد الأول من سلسلة آثاره، أي في تفسير سورة الحجرات.

وفي الختام، نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام آثاره العلمية بالنحو اللائق، ليعمّ النفع في الحوزات العلمية والأمة الإسلامية. ونتقدم بالشكر الجزيل لجميع المسؤولين في مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قم المشرقة الذين هيّؤوا السبل لنشر هذه المؤلفات.

السيد باقر خسرو شاهي

القرآن الناطق

بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة والسلام على الرسول الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين .
و بعد، حين نكون مع الشخصية المحمدية لاهد لنا من خشعة صلاة، و صيحة حرية، و معجم فضائل .

و نصلي بين يديه و في محرابه و كأئنا لسنا من الأرض، و نضرب في أرضه، و نصيح في
الناس : حرية على نهجه، و كأن أرواحنا ليست من السماء .
الصلاة التي هي اعتناق من قيد الأرض، و قبضة الطين، و اتصال بالملأ الأعلى، و بالوجود كل
الوجود .

و هو الضرب في الأرض، لتعميرها للناس، و لتعمير الناس في الأرض .
ان يكون محمد ﷺ، فانه قد القى الكلمة الاخيرة في الناس كل الناس .
و قضى ربك ان يتوارى الحنان الابوي العميق عن محمد، لتَهْتَطِل السماء على جنبات
نفسه حنان الحياة، و متى كان حنان الرحمن الرحيم فليذهب بك الظن ما شاء له ان يذهب إلى صنع
ربك .

و درج النبي على مصعد الحياة نبتة اقتطعت من السماء بين نبات الصحراء؛ لتصدر في زحمة
الفجر، و حمة الكفر شهادة عنوانها «الصادق الأمين»؛ تمهيداً لكلمة السماء، و توقفاً للحجة

على الشهود.

إن قيمة الأرض هي بقيمة من يمر عليها، وقد يمر عليها وحش ذو ظفرٍ وناب، فإذا بها غاب و قد يمر عليها إنسان فإذا بها وطن حرة، أو سماء شاعرية، أو مهبط وحى ونبوّة، و مرّ محمد ﷺ في الجزيرة، فلماذا بها اختصار مهابط الوحي؛ لأن الشخصية المحمدية بالنسبة للرسول تغنيها عن الكل، ولأنها صورة الكل في مرآة الكل.

لا يعجب الناس لالوان الازهار والعطور في الرياض الناضرة، ولكن عجباً سيملاً قلوبهم حين يرونها مستوية على سيقانها في الصحراء الجدية المختصرة بلهب الرمل، وزيف الريح، واختناق الحياة.

و كان النور الذي لا حساب لفيضه - إن في الليل وإن في النهار - في غاره و قلبه، و كانت كلمة «اقرأ» ميلاده الجديد، ميلاد مسؤوليته، وفاتحة و ساطته بين السماء والأرض.

و مشّت به الطريق الصعب إلى غايتها المثلى، و ما أدراك خلال ثناياها ما سواد الفجور و الشرور، و ما ويلات الاحقاد في الصدور، و ما نفثات الغدر في الصدور؟! و توهج محمد ﷺ كلمة الله و نوره وإرادته على العصور.

التاريخ الحمدي وثيقة لافنة و مدعمة لصورة أعظم ملحمة في التاريخ الديني.

إن العقيدة لا تبلغ النصر و الفتح إلا بعد أن تتصر على أصحابها، و بهذا النصر - الذي كان نسخة مفردة - سحق محمد ﷺ صنمية الإنسان قبل أن يسحق صنمية الحجر، و تحطيم القيد النفسي اخرج إلى البذل، و ادعى إلى التضحية من تحطيم القيد البدوي.

و انتصر محمد الإنسان قبل أن يتصر محمد النبوة، فكان محمد الثاني بمحمد الأول، و كانت عظمة محمد ﷺ الإنسان هي قبل النبوة و بعدها.

عجباً أي عجب لإنسان قادر على التسوّر كالعملاق، و على الانتصاب كالسماء، و على التماسك كالجبال، و على التمدّد كالآفاق، فينتقل متأكلاً كالعناكب، ضامراً كالبعوض، مرمياً كالفضلات، ضائعاً كالفراغ!

و طفق محمد ﷺ يمدّ على الدهر جناحاً.

صيحاته الحق لها لفتح لهب، و لها زيف ريح، و لها وجه ثورة.

كلماته الطيبة هي نجوى في محراب، أو دعاء في غار، أو حِداء في عثمة من الليل بهيمة، إمّا إيقاظاً لغفلة، أو إيناساً لشقي، أو هدايةً لضالّ، أو نوراً بين يدي مؤمن.

إنسانه وضوح كفلق الصبح، و صراحة كتفتح الزهر، وإشراق كنور اليقين.

إنسانه- سواء قبل البعثة أم بعدها- ميزان عنوانه: تماسك البنيان، و وحدة الأركان في الفكرة و الحركة و الجنان و اللسان.

كلمته الفصل لا الهزل، حكمه العدل، موقفه المبدأ، إرادته جبل يدخل في جبل، أو أرض تشتدّ في سماء.

قلبه نور من النور، أو هو وجدانية الملائكة الذين ليس بينهم وبين الملائكة حجاب. هو أرض في سماء أو هو سماء في أرض.

صنعه الله على عينه، فاختصر الإنسانية بأبيائها و حكمائها خلال كلّ عصورها. إنّه يغنيها عنهم ولا يغنونها عنه.

الميزان المحمديّ هو الوحدة المتجانسة بين نفسه و ربه و الناس، الوحدة كما اللون مع اللون، و كما الخطّ مع الخطّ، و كما الكون الجمال يشتدّ بعضه ببعض، و يجمل بعضه ببعض.

لم يكن محمد ﷺ بمقدار نفسه، إنّما كان على شيء من الحقيقة التي بها كان يؤمن.

محمد ﷺ بإيمانه طوّع الجبال، و قتل الشيطان، فهل نحن منه في شيء حين تطوّعنا

الاقزام؟

لقد امتشق محمد ﷺ سيف الحقّ، فإذا بالسيف عصا الراعي!

و شاء ربك المعلم الإنسان، و النبيّ المصطفى، ثمّ قال: إليه اشخصوا، و إلى سمائه اصعدوا،

و من مدارسه الغنية تناولوا؛ حتّى تصلحوا و تُغنّوا.

يا محمد ﷺ!

هذه كلمتنا فيك اليوم و كأنّها تسرح على الشمس، أو كأنّها نشوة العبادة، أو نشيد الحرية، أو

انفتاحة المدى.

هذه الكلمة ما اطمأنت إلى غايتها، ما تكافأت مع ضميرها، ما قرّت في مقرّها و مستقرّها.

ما انفعّل أو تفاعل خبرها بمبتدئها كما هي في سيرتك.

وكثيراً ما انطوت كلمتنا ضامرةً تآكل إنمأ، خجلى تلوى جوعاً أو التواءً أو فراخاً، هابطةً تدس رأسها في التراب إلا في مناسبتك.

كلمتنا المحمدية هذه و كأنها تنطق وحيأ، و كأنها تملأ الوجود حضوراً، او كأنها تزحم السماء بالكبرياء، و تتماسك بعقلها و قلبها جبلاً؛ لأنها تحكي حرفاً من قصتك الطويلة الفريدة.

و قصتك هي كل الحرية، و كل الإيمان، و كل إرادة الله في الخلق.

و شخصيتك في قصتك هي الدليل الأقوى على نبوة الانبياء من بشائرهم بنبوتك.

إن شخصيتك مكتملة الخلال، ناضجة الوعي، مفتحة العقل، نيرة القلب، حية الضمير و الوجدان.

ما الشجاعة إن لم تكنها؟

ما الفطنة؟ ما السياسة؟ ما الامانة و العزة إن لم يكنها؟

ما حسن التدبير و براعة التصرف؟ ما الصبر الجري و الإرادة المعجزة؟ ما الإيمان الموقف إن

لم يصدر عن قلبه، او ينبثق عن وعيه، كما ينبثق الشعاع عن الكوكب، و الاربع عن الزهر؟

قارئنا المميز و العزيز

إن هذا الكتاب الوافد علينا من ديار المعجزة، و ما هو بمعجزة، إنما هو كالمالدة المشتهاة أينما وقعت ايدينا عليها فإنها لاتقع إلا على خير كثير.

الكتاب محمدي الموضوع، فانتظر لما يوحى.

الكتاب صدي التاج في معناه و مبناه. فانتظر العطاء الخلاق و الإبداع اللثير، و العلم الذي هو من موارث النبوة.

و حين كان لعلامتنا- حفظه الله - هذا الكتاب كانت له الجراءة المقنحة، و كانت له الثقة اليقين بعلمه المحيط، و كان له إخلاصه الحي، و قلبه الصفي، و مبادرته الرسالية.

إن الكتاب «محمد في القرآن» كبير على صغره، طويل على إيجازه و قصره، غني و سخي على اختصاره و لمحه.

إنه كتاب تنضوي تحت عنوانه الموضوعات التالية:

محمد في سطور. من بشائر نبوته، أسلاف ساجدون. إيواء ربوبي. أمية قبل الرسالة. منح
إلهية. خلق عظيم. زهد لامثيل له. عبادة رائعة. عصمة حصينة. أهل بيت الوحي. وحي النبوة.
رسالة عالمية. عود على بدء. معجزة خالدة. المنذر وإنذاره. المبشر وبشائره. الداعي والوان من
دهوته. الولي ولايته المطلقة. خاتم النبيين.

إذا أردت أن يكون هذا الكتاب في الميزان، أو شئت بك المعرفة الدقيقة أن يكون له تقويم
فإليك:

- هي المنهجية الواعية في التبويب والتدرج والتنظيم؛ لأن علامتنا - حفظه الله - يعرف ما يريد من
مبتدأ الكتاب إلى خبره.

- هو إبراز معالم الشخصية المحمدية نبوة وخلقاً، عقلاً وقلباً.

- إحاطة بالموضوع في جملة قضاياها، وإن كان محمد ﷺ لا يحيط بديناه شيء.

في الكتاب للعلم غزارة، وللثقافة سعة في أي من أصعدة العلم والثقافة.

- الاعتماد المطلق على التوثيق والإسناد الواثقين والموثوقين إقامة للحجة التاريخية و
العقلية.

- التفاتات مشيرة، ومعطيات خلاقة جديدة رغم القرون التي توقفت بأيامها وساعاتها عند
محمد ﷺ، تدرسه على أيدي كل أناسها الواعين في شرق الدنيا وغربها.

- استنتاج واستخلاص رائدان؛ لأنهما ولادة الفطنة والجهد واليقين.

- التركيز المضغوط على محمد القرآني، دون الخروج عن دائرة القرآن؛ حتى لا تكون للمباحث
فلتات، ولا للتأويلات شبهات.

- إيجاز حصين ولا تقصير. موضوعية عقلانية ولا هوى وإن كان علامتنا - حفظه الله - يعيش
محمد ﷺ في قلبه.

- عبارة عربية أصيلة ولا ارتخاء. الفاظ ماثوسة لا لكنة فيها رغم عجمة أرضها ومدرستها و
مناخها.

أيها القارئ الجائع الغامئ إلى معرفة الحق والمجدد في محمد القرآن، ها هو ذا الكتاب الذي
يغني ويسمن بين يديك.

بارك الله - سيدي - في عطائك ، وحبانا الذخر بعلمك ، لتعطي و تعطي - كما هو شأنك - الله و
بالله ، وبدون حساب .

حسين مؤيد حمادة

١٢ ربيع الأول ١٤٠٩ هـ - ١٠/٢٢ م دار الأرقم

محمد ﷺ في سطور

من هو محمد ﷺ

سؤال يدور بخلد الكثيرين من أحياء محمد ﷺ وأعدائه على السواء . سؤال لم يستطع أحد أن يدعي أنه قد أجاب عنه بشكلٍ مقنعٍ ومقبول . ومن خيل إليه أنه أجاب فقد يراه غيره أنه مخطئ في الجواب .

لم يكن محمد ﷺ رجلاً مجهولاً كي يحتاج إلى التعريف .

إنه أعرف إنسان أقلته الأرض منذ بسطت ، وأظلمته السماء منذ رفعت ، ومع ذلك لم يُعرف محمد ﷺ حتى الآن حق المعرفة . وبقي السؤال : من هو محمد ؟

إن مستوى العقل البشري لما يصل إلى حدٍ يستطيع أن يدرك ذلك المستوى الأعلى لتلك الشخصية الفذة الرائدة . -

وكيف يستطيع الداني أن يتلمس أو أن يدرك من بلغ أعلى مراتب الكمال الإنساني ؟

ومن جاول الجواب عن السؤال فقد أخبر عن مقدار معرفته بهذا الإنسان العظيم . إنسان خلق لتجسد فيه الإنسانية بأعلى صورها وأعمق وأرق معانيها .

ومن يقول : محمد إنسان كامل أو إنه رائد الإنسانية فهل هو مدرك لمضمون هذه الكلمة «إنسان كامل» ؟ وهل هو واقف على مغزى هذه الصفة وموصوفها ؟

وما الذي يقصد من هذا الكلام «إنه إنسان كامل»؟ وما حقيقة مفهومه؟ وقد فاقته معرفة محمد ﷺ المعارف البشرية.

إن معرفة محمد ﷺ تكمل العقول البشرية ومعارفها، وتزيد في فضائلها ومحاسنها. وما أجدر أن يؤسس معهد لدراسة هذا الإنسان العظيم ليبحث عن مختلف جوانب شخصيته الفذة، فإن نجاح المعهد في دراساته فإنه يكون قدّم إلى العالم البشريّ أسمى معرفة.

لقد كان البحث عن حياة محمد ﷺ مَحَطَّ أنظار الكبار من العلماء والمفكرين منذ عهده إلى هذا العصر، وسوف يكون كذلك في المستقبل.

لم يختصّ محمد ﷺ بقوم دون قوم، ولا بقطرٍ دون قطر. إنه إنسان ولنوع الإنسان، إنه بشر لم تر عين البشرية مثله، ولن ...

وإذا ما أريد فهرسة الكتب والمقالات التي كتبت حول محمد ﷺ بجميع اللغات العالمية وبمختلف الآراء والمعتقدات فس نجد أمامنا موسوعة لا يدانيها أي كتاب كما وكيفا.

قد يبحث عن حياة محمد ﷺ كشخص، وقد يبحث عن حياته كنبى، وإن كانت الحياتان متداخلتين في حياة محمد ﷺ.

حيث إنه خلق ليكون نبياً، وليكون رائداً للبشرية من البشر، إنساناً ينقلها من مخالب الانانية والشهوة والغضب، ومن العصبية الذميمة، سواء أكانت عصبية عنصرية، أم قبلية، أم إقليمية، أم كانت عقائدية، وهي أشدها.

لقد أتى محمد ﷺ بدستور للحياة، وضحى في سبيل الإنسانية، وأنقذها من الهلاك حينما كانت على شفا حفرة منه.

وجاء بتعاليم أنقذ بها نفوساً من الذلّ والأسى، وأقواماً من المهانة والاستعباد، لا في عصره فحسب وإنما في كلّ العصور.

وقدّم إلى البشرية مثلاً علياً خلق بها الكثيرين ممن استطاعوا أن يعرفوا الإنسانية أحسن تعريف، ويمثلوها أكمل تمثيل.

ولم يستطع المفكرون العالميون، ورواد العلوم البشرية، و اساتذة الجامعات، و
أرباب العقول الجبارة- مجتمعين- أن يأتوا بمثل الشرع الذي جاء به محمد ﷺ وحده،
ولا بما يقاربه. فقد أهدى إلى المجتمع البشري حياة سعيدة لم يرها ولا عرفها من قبل
أحد، ولم يطلب منه على ذلك أجراً.

إنه دعا إلى إقامة العدل، والقيام بالقسط، ومحاربة الظالم، ونصرة المظلوم، و
إعانة المهروم. وكان العالم قبل ظهور محمد ﷺ جسداً بلا روح، وظلاماً كله، فأتى
محمد ﷺ بروح للعالم، وبحياة لتلك الأرض الميتة.

بل فمحمد ﷺ ذاته هو روح العالم، وشمس أشرق الكون ببهجته وضيائه.
ولولا محمد ﷺ وتعاليمه وشريعته لم يكن المجتمع البشري سوى مظالم وظلم،
ومكارة وعقد، لا ترى فيه إلا نفوساً بائسة، ومجتمعات بائسة، لا تجد سعادة ولا
هناء، ولا تلوح في أفقها البعيد طلائع بهجة ولاكرامة.

إنه الذي ألغى الميزات التي قررها الجنس الأبيض لنفسه على سائر الاجناس.
إنه الذي حارب القومية والعنصرية وكافح العصبية.

إنه الذي بذل جهده في إنقاذ المضطهدين من أيدي الظالمين.

إنه الذي صرف همه لإزالة سلطة الاقوياء عن الضعفاء، والاغنياء عن الفقراء.

إنه الذي نادى بإحقاق حقوق المهرومين.

إنه دعا إلى العلم وهو أمي و هل شوهد أمي يدعو إلى العلم ويحارب الجهل؟!

إنه الذي قرّر حقوق المرأة، وأنها بشر كالرجل.

إنه الذي سعى لأن يجعل من العالم مدينة فاضلة يحكمها العقل والمثل دون

العاطفة والهوى.

وكان رائد الإنسانية ومنقذ البشرية، وقد ظهر بين اقوام كانوا أذلّ الخلق و
الخليقة، فأصبحوا يمينه أعزّ الخلق على مدى قرون وأعصار ...

كانت الحضارة البشرية إبان ظهور محمد ﷺ مندرسة سائرة في طريقها إلى الهلاك
والدمار، فتغير وجهها بظهور محمد ﷺ وتبدلت سيرتها وتحوت.

نعم، رجعت إلى طريق التقدّم، وما أفضل هذه الرجعة!

***

إنّ كلّاً من الملك و الحيوان ينظر بعين واحدة، فالملك فاقد للعين اليسرى فلا يرى الأمور المادّية و الرغبات الطبيعيّة، و الحيوان فاقد للعين اليمنى فلا يرى الأمور الروحيّة و المثالية.

و ميزة الكائن البشري: أنّه كائن من روح يجمع بين الروح و المادّة، فهو حيّ قد جمع العيين: اليمنى و اليسرى معاً، فإذا نظر بعينه اليمنى وحدها انصرف عن جانبه المادّي، و نقص نفسه بتكريس معنويته و مثاليته و بمعاداة رغباته الطبيعيّة، و صار عدوّ نفسه كما وصفه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

و إذا نظر بعينه اليسرى - فحسب - و أهمل جانبه الروحيّ و جعل غايته المثلى إشباع شهواته و إرواء رغباته فهو ظالم لنفسه، حيث قد نزلها عن مستوى البشر إلى حضبض الهمجية و الحيوانية.

و هذه الازدواجية هي التي مكّنت البشر من اختيار غاية لهم، و هذا هو الطابع الخاصّ به، ذاك الذي به امتاز البشر عن الحيوان و الملائكة.

وجّه محمد ﷺ الإنسان إلى النظر بكلتا عينيه، و أرشده إلى السلوك للصرّاط المستقيم، لا إلى اليمين و لا إلى اليسار، و صدّه عن الالتواء إلى أحد الجانبين؛ لأنّ ذلك تنكّب عن الطريق. و قدّم منهاجاً يصعد به الإنسان في مدارج الرقيّ الإنساني، و سمح له بتحقيق ما تصبو إليه نزعاته و التمتع بمتع حياته:

ولكنّه جعل لذلك حدّاً، و هو أن لا يتسهي إلى الظلم، ظلم نفسه و ظلم غيره. ولم يكف بدعوة الإنسان إلى المثل و الفضائل، بل وجّهه إلى طريق يسلكه إلى الرقيّ الحضاريّ و الحياة المادّية السعيدة. فهو قد جاء لإسعاد الإنسان في دينه و دنياه.

إنّ الباحثين في علم التاريخ يعرفون أنّ الرقيّ الذي وصل إليه البشر في الحضارة و العلوم و الفنون و المعارف بعد محمد ﷺ لا يقاس به ما وصلوا إليه من قبل.

بيد أن البشر في القرون المتقدمة عليه أكثر عدداً و أطول زمناً، فلم تر البشرية عبر عصورها من خدمها مثل محمد ﷺ .

إنه أعظم إنسان حملته الأرض عبر التاريخ، وهو للعالم كله وليس للشرق خاصة. كما أنه ليس للمسلمين فحسب، إنه للبشرية اجمع، والعظيم لا يحدّ بمكان ولا بزمان. وكذلك دعوته لم تكن محدّدة بمكان ولا بزمان، كما أن انتفاع البشرية من دعوة محمد ﷺ لم يكن محدّداً بمكان ولا بزمان، ولم أعرف رجلاً انتفع العالم الإنساني بدعوته مثل ما انتفع العالم بدعوة محمد ﷺ .

ومن درس حياة محمد ﷺ والمبادئ التي أتى بها يعرف أن غير المسلمين من الأمم قد سعدوا في حياتهم بمحمد ﷺ مثلما سعد المسلمون به، إن لم يكونوا أكثر سعادة.

إن الأنبياء كلهم خدّام البشرية، فهم الذين يسعون في سبيل إسعادها جميعها على مساحة كل الزمان والمكان، وكان محمد ﷺ أعظمهم خدمة للبشرية، وأفضلهم وخاتمهم.

وإذا نظرنا إلى الزمن الذي نشأ فيه هذا العظيم وإلى القرن الذي ظهر فيه يزداد العجب وتشتد الحيرة، فإنه نشأ في أشدّ الأيام ظلمةً وأحلك العصور، عصر لا يفرّق أهله بين الحقّ والباطل، ولا يميّزون بين العدل والظلم!

فنهض يومئذٍ لإزالة الظلم والطغيان عن وجه الأرض، ولحو الفقر والمسكنة عن المجتمع البشري، وصرف جهده، وبذل وسعه في هذا السبيل، وضحّى بكيانه وأعزّ أعرائه، وأتى بشريعة تنطوي على قوانين راقية ومبادئ عالية ملائمة للطبيعة الإنسانية، وجاء بانظمة شاملة لم تستطع العقول أن تأتي بمثلها فضلاً عن الإتيان بالأفضل منها.

إن الشريعة التي أتى بها محمد ﷺ منسجمة كل الانسجام مع السنن الكونية، و معطية لكل غريزة حقّها، لا تحول بين الطبيعة الإنسانية ومتطلباتها، وتسامح بذلك

غاية السماح.

نادى محمد ﷺ بإلغاء النظام الطبقي السائد في عصره، وأتى بنظام المساواة الذي يساوي فيه الإنسان الإنسان، وجاهر بأنه «لا فضل لعربي على أعجمي»^١ ولا لغني على فقير، ولا لذوي البيوت الكريمة على غيرهم في نظام المساواة.

وقد هذب المحاكم والسلطة القضائية، وكافح الأحكام التي نتجت عن الحب والبغض والشهوة والغضب، وأحل السلطة القضائية محل العدل والإنصاف، و أخرجها عن منصّة الظلم والتعسف، فجعل من الأشقياء سعداء، ومن الأذلة أعزاء، وجهد في تطهير المجتمع البشري من الأدناس النفسية والارجاس الروحية، وسعى إلى تخطيم من جعل من نفسه صنماً ومخدوماً.

إن دعوة محمد ﷺ لم تقم على القهر والغلبة، فهو لم يفرض دعوته على أحد، بل جعل الناس أحراراً في قبولها ورفضها ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾^٢.

ومن ميزات دعوة محمد ﷺ : أنها كانت دعوة داخلية قائمة بالنفوس قبل أن تكون خارجية قائمة بالأعمال، فكانت دعوته مرتكزة على الإيمان، و موطن إيمان المؤمن قلبه، والقلب أمير اليد واللسان و سائر الجوارح، وإتّما الجوارح عمال القلوب و عملاؤها.

ومن الواضح أنه يستحيل دعوة القلوب عن طريق القهر والغلبة، فلا سبيل إلى التسلل إلى القلوب إلا بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة.

ولقد بدأ محمد ﷺ بالتهذيب النفسي، وهذا يستحيل أن يكون بالضغط والقوة، وكان أنفذ سلاح غلب به خصومه هو الخلق العظيم والرحمة الواسعة، ومن ثم لُقّب بنبّي الرحمة، رحمة على القريب والبعيد، ورحمة على العدو والصديق، وتلقّى

١ . الاختصاص، ص ٣٣٧؛ تحف العقول، ص ٣٤.

٢ . الإنسان (٧٦) الآية ٣.

في هذا السبيل اذىً ومتاعب كثيرة، حتى قال: «ما أودى نبي مثل ما أوديت»^١.
 كان في استطاعته استعمال العنف والقسوة وهو في مكة، ولو أنه أمر أصحابه
 باغتيال مناويته في ليلة واحدة وبمحورهم عن وجه الأرض لتمكّن من ذلك، ولو فعل
 لما لقي اذىً ولم يذق شقاءً، ولا بلاء، إذ لم يكن عدد زعماء مناويته يزيد على عدد
 الأصابع كثيراً، ولكنه لم يفعل، إذ كان نبي الرحمة، ولم يشهر عليهم السيف إلا بعد
 ما شهروا هم عليه ذلك السيف، ولم يتوسّل بالسلاح إلا بعد أن وضع السيف على
 حلقه، فقابل بالمثل، وذبّ عن حياته وحياة من آمن به، ولولا ذلك لأباده وأصحابه
 الأعداء عن وجه الأرض.

لم يدرس محمد ﷺ في جامعة قطّ، ولم يتلقّ درساً من معلّم ولا من أستاذ. كما
 أنه لم يحضر محاضرة مفكّر، ولم ينشأ في بيئة علم، وإنما نشأ في مجتمع جاهليّ
 يسوده الجهل، وتخيم عليه العصبية والغرور.

وإن القرآن ينادي في مواضع شتى: أن محمداً أمي، ولم يكذب ذلك أحد ممن
 عاصره، ولا ممن نشأ معه، ولم يذكر في التاريخ عن أترابه تكذيبه في طفولته وصباه و
 كهولته، فهو رجل لم يتعلّم أبداً، ولم يدخل في حفلات أحبار اليهود ولا رهبان
 النصارى، ولم يقرأ على فيلسوف من إغريق، ولا من إيران أو غيرها من البلاد، وإلا
 لحدّث بذلك زملاؤه أو أساتذته. لقد كان رجلاً أمياً نشأ في مهد الأمية، وغما في قوم
 هم من أشدّ الأقوام البشرية جهلاً، وأبعدهم عن العلوم والمعارف، وأقصاهم عن
 الحكم والمثل والقيم.

وما كان محمد ﷺ يعرف شيئاً إلا ما كان يعرفه من عاصره من العرب في ذلك
 العصر من أحاديث أنديتهم، وقصص جاهليّتهم، وقد سمّي ذلك العصر بالعصر
 الجاهلي، وهذه التسمية كانت من محمد ﷺ، لا يمكن أن يسمّى بهذه التسمية إلا

العالم الخبير ومن يعرف العلم ويعرف الجاهل محمد ﷺ أمياً ولكنه لم يكن بجاهل . و من المستحيل - بحسب العادة - قراءة أمي آية من كتاب ، فضلاً عن آيات كثيرة ، و فضلاً عن كتاب كامل يكفل سعادة البشر و يضمن لهم خير الدنيا و الآخرة . كتاب من آيات بينات يعجز البلغاء عن الإتيان بمثلهما ، كما يعجز رواد العلوم و فلاسفة العالم و ذوو الأفكار الثاقبة عن مباراتها .

أمي يَرسد إلى المكارم و إلى القيم إرشاداً لم يسبقه إليه بشر ، ولن يلحقه بشر . فكل من جاء من مرشد أو مفكر : إما تابع خطاه و سالك مسلكه في الإرشاد و التوجيه ، أو لم يستطع أن يأتي بما يساوي ما أتى به ذلك الأمي العظيم .

أمي لم يتعلم قراءة و لا كتابة ، و لم يقرع باب دار أستاذ ، ولكنه بدأ بتعليم الناس الكتاب و الحكمة . نعم ، بتعليم الناس جميعاً ، لا بتعليم العرب خاصة .

أمي يجادل علماء اليهود بتوراتهم ، و قساوسة النصارى بأنجيلهم ، و قد يصفهم بأنهم يكذبون على موسى ، و يقولون على المسيح غير الحق ، و يحرقون ما عندهم من التوراة و الإنجيل .

أمي نشأ في أحضان الشرك ، و هو يحاجّ المشركين في آلهتهم تلك التي يعبدونها و يجعلونها أنداداً لله ، و يتخذونها لأنفسهم أرباباً .

أمي نشأ في مهد الأمية و حضن الوثنية ، ولكنه يكافح الجهل و يجاهد عبّاد الاصنام و يخطئهم و يستهزئ بآلهتهم ، و يخبرهم بأنهم يعبدون ما لا يضرّهم و لا ينفعهم ، و لا ياتيهم بخير ، و لا يدفع عنهم شراً .

أمي فتح عينيه في بلد الجهل ، و ترعرع في عصر الجهل ، و نما في بيئة الجهل ، ولكنه يدعو إلى العلم ، و يزجر عن الجهل ، و يفضل العالم و العارف و يدعو إلى إكرامه .

أمي يشرح للناس ديناً قيماً ، و شريعة عالمية سمحة سهلة تنفعهم في دنياهم ، و تعصمهم من النار في آخرتهم ، و تهديهم إلى الجنة .

لم تر عين البشرية مثل هذا الرجل الأمي ، لا قبله و لا بعده ، و لم يقرع سمعها

بنظير له في أي قطرٍ من الاقطار، و أي حقبَةٍ من الاحقاب، و لا في أي قومٍ من الاقوام، و أي شعبٍ من الشعوب.

***

هذا الأمي العظيم معجزة بنفسه، معجزة في علمه، معجزة في خلقه، معجزة في عقله، معجزة في عفوه، معجزة في حلمه، معجزة في شجاعته، معجزة في كلِّ كمالاته و صفاته. خضعت له الإنسانية و لا مثل له و لا نظير في البشرية. و ما أكثر وجوه الإعجاز في هذه العبقريّة الفدّة و الشخصية العظيمة!

من هذه الوجوه: أنّ هذا الأمي العظيم نشأ في أرضٍ جدبةٍ لا تثبت إلا الشدة و الحشونة، و لا تنتج إلا القسوة و الصلابة في صخورها و سهولها و أشجارها و أشواكها و حيوانها و إنسانها، و من ينشأ في مثل هذا المنيب لا يتوقع أن يوجد فيه إلا الغضب و سوء الخلق، و الأخذ بالشار، و لا ينتظر فيه إلا الكبير و الخيلاء و العتوّ و العصبية و الثورة و الانتقام.

و لقد كان شعاره العلم و الحلم و حسن الخلق و التواضع، و دثاره العفو و الرحمة و الغفران و الشفقة، و ذلك نقض لشرع الاستيلاء، و سنّ المواريث، و نفوذ البيئات و الاوساط.

و منها: أنّه كان في علمه و عقله و درايته و أفكاره و أقواله و أفعاله فوق المجتمع الذي عاش فيه و قضى حياته الطيبة في اوساطه، و من يكن فوق مجتمعٍ بكامله في العقل و النبل و الذكاء و الحكمة فهو لا يستطيع أن يعيش فيهم كأحدهم. و يختلف إليه كأي فردٍ عاديٍّ آخر؛ لأنّ العلوّ الذاتيّ و الترفع النفسيّ يبيان له العيش معهم و التقرب إليهم، فإذا أجبر على ذلك فلا يلتقي بهم إلا بوجهٍ قطوبٍ و كلامٍ خشنٍ و عينٍ غاضبة. ولكنّ محمداً ﷺ عاش بين من عاصره من الناس كأحدهم، يخالطهم و يجالسهم و يؤنسهم و يحضر أندبتهم، يحادثهم و يفاوضهم و يجيب على أسئلتهم، و يأتيهم بما يطلبون. يواجههم بوجهٍ طلقٍ بسّام، حتّى ضرب به المثل في ذلك. فهم لا يلمسون منه ترفعاً. عاش فيهم كأحدهم، و هم لم يعرفوه حقّ المعرفة، و لم يدركوا علوّ مقامه، و

لا رفعة شأنه ومدى عظمته .

ومنها : و من وجوه الإعجاز التي أثمرتها نفسه العظيمة : أنه لم يخطئ في سيرته الاجتماعية التي كان يسلكها ، و لم يأخذ عليه أحد أي خطأ ، لا مَن عاصره و لا مَن جاء بعده . و قد أخذوا أخطاءً على نوايغ الزعماء الكبار ، و على القواد العسكريين المحنكين ، و كتبت في ذلك رسائل و مقالات ، و أُلقيت كلمات و خطب ، و نشرت صحف و كتب . ولكن لم يقرع أحد هذا الباب ، و لم يفكر فيه أحد من أعداء محمد ﷺ اللدءاء ، و ما أكثرهم ، سواء في عصره أو مَن درس حياته بعده .

و من نظر إلى سيرته الذهبية لا يزيده ذلك إلا إكباراً له و إجلالاً و إعجاباً ، فقد كتب المفكرون و الباحثون من مختلف الأمم كتباً و رسائل في عبقريته و بطولته . و إن أصحاب العقول الصائبة و أرباب الأفكار الثابتة جعلوا أفعاله و أقواله أسوةً لأنفسهم ، و نوراً لأهدافهم . إنهم وجدوها خير طريقٍ و أقرب سبيلٍ للوصول إلى غاياتهم و الفوز في مقاصدهم .

و منها : أنه كان مجمعاً لأوصاف متضادة لا يجتمع أحدها مع الآخر في العادة . فلقد كان صلباً و هولئ العريكة ، و كان متواضعاً أشدّ التواضع ، و هو إلى غاية الوقار . إن الصلابة لا تجتمع مع اللين ، و الوقار يشين التواضع . و كان حلو الفكاهة و هو مرّ الجد . و كان خطيباً مصقفاً و هو أذن خير للناس ، و خير مستمعٍ لهم يصغي لأحاديثهم ، و اهل الخطابة و النطق لا يستطيعون الإصغاء إلى الثرائين . و قلما تجتمع استطاعة الكلام و استطاعة الإصغاء ، إذ القدرة على كل واحدٍ منهما تطارد القدرة على الآخر .

و منها : أنه كان مطاعاً في قومه ، و هو قائد عدل ، و من ميزات القائد العدل : أنه قليل الطواعية في قومه و جنده .

إن القائد الذي عرفه قومه بالعدل و الشرف لا يصير فيهم مطاعاً ، إذ الطواعية الكاملة للزعيم ما هي إلا لاجل خوف قومه منه على حياتهم ، أو على ما يعزّ عليهم ، و كلا الوصفين متفيان عن القائد العدل .

وقد تحصل الطواغية لقائدٍ ما إذا كذب قومه و خدع صحابته فيقابلهم بالخداع و الرياء، فيهتج حميتهم و يثير حماسهم، و ذلك منفي عن القائد العدل الذي يعمل بالقسط و يأمر به .

و كان محمد ﷺ منزهاً عن جميع هذه الاوصاف، و كان أكثر القواد العالمين طاعةً في جنده و صحابته، و هم لا يخافونه و لا يرمونه، و لا يخشاه حتى أصغر جنوده .
و منها: نجاحه في دعوته في مدة قليلة لم تبلغ ربع قرن، و قد كان قومه بين اقوام الانبياء اشد قوم مع نبيهم مناواة له و حنقا عليه .

و قد بدا دعوته في قوم هم أكثر الناس جهلاً و اناية، و اشد هم تمسكاً بتقاليدهم، و اقوام تعصباً لأبائهم، و لما توارثوه من السنن و العادات .

لقد كانوا مجمعا للعصبيات: العصبية العنصرية، و العصبية القطرية، و العصبية القبلية، و العصبية العقائدية . فقام بدعوتهم لمحاربة هذه العصبيات و هو فريد و حيد، ولكنه نجح في دعوته؛ فلبوا نداءه، و خضعت له جزيرة العرب، و دخل الناس في دينه افواجا في سنين قلائل .

و منها: أنه كان ثابتاً في خلقه و سيرته، لم يتغير بتغير الزمن، و لم يتبدل بتبدل الاحوال، فقد كان حين بدأ بالدعوة غريباً بمكة، و رفضت قريش دعوته، بل عاداه العرب . فكان يصلي في المسجد الحرام سنين طوالاً، و لم يصل معه إلا فتى و إمراة .
و حين دخل مكة ظافراً، و خضعت له جزيرة العرب، و بثّ دعوته في خارج الجزيرة و طلب من عواهل الأمم أن يدينوا بدينه، و ينقادوا للإسلام كان هو هو . و أنه حين رجع من غزوة بدر ظافراً، و عندما رجع من غزوة أحد غير ظافر كان هو هو . فقد كان هو هو حين كان جالساً بين كرماء اصحابه، و هو حين كان واقفاً بين يدي أعدائه من الكفار و المنافقين . هو هو مع الصغير و الكبير، و هو هو مع الغني و الفقير . هو هو في الحرب و في السلم، و في الإقامة و السفر، و في السراء و الضراء، و في الهناء و العزاء . هو هو في جميع احواله و اوقاته، لم يأخذه الخوف و الجبن عند الانكسار، و عند الضعف و الغربة، و لم يأخذه العجب و الخيلاء عند الظفر، و عند القوة و العزة .

كان هو هو في العسر، و كان هو هو في اليسر، إنه كان محمداً دون غيره في جميع الأحوال .

ومنها : كثرة الأعمال التي كان يقوم بها في قومه صاحب السلطة التشريعية و السلطة القضائية و السلطة التنفيذية .

و كان متقدماً على قومه في الجهاد مع نفسه، كما كان رائدهم في الجهاد مع الكفار، و لقد بلغ عدد غزواته التي حضرها بنفسه الشريفة ضعف السنين السبعة التي جاهد فيها الكفار، و زاد عدد سراياه على التسعين في تلك المدة القليلة .

و كان رئيساً لقومه، و مرشداً لهم، و معلماً، و إماماً، و مزكياً لنفوسهم، و مؤدباً لهم، و أباً رحيماً .

و إن الأعمال التي كان يقوم بها محمد في كل يوم - لو حسبت و طبقت على الوظائف و المناصب اليومية - تحار إزاءها العقول .

و لا بد أن يطرح السؤال التالي :

كيف استطاع رجل واحد أن يقوم بهذه الأعمال و يفيا حقها و ينجح في الكل دون أن يخل بأحدها ؟ !

فكان يقوم بأعمال رئيس الحكومة و الدولة، و وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و العدلية و المعارف و التربية .

و كان القائد العالم لجميع جيوشه، و رئيساً لأركان الجيش، و هو المحافظ للبلد و أميره، و الحصن الذي يذب عنه .

و كان رئيساً للبلدية، و قاضياً للعدلية، يحق ويزيل الخصومة .

و كان ينصب الأمراء و القواد و الحكام، كما كان ينصب الأئمة لصلاة الجماعة و لصلاة الجمعة، و ينصب المؤذنين للأذان، و يرسل الرسل، و يبعث الكتب، و يوجه الموظفين إلى وظائفهم و مناصبهم .

و كان رئيساً لمجلس التمييز الشرعي و القانوني، و إماماً لصلاة الجماعة في كل يوم خمس مرات .

وكان يخطب، ويعظ قومه، ويرشدهم إلى البرّ والتقوى، ويتلو عليهم آيات ربّهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون.

وكان يعود مرضاهم، ويحضر أنديتهم، ويتفقّدهم، وقرئهم القرآن، ويجب على أسئلتهم ويقضي حاجاتهم، ويساعد فقراءهم، ويشبع جياعهم، ويهدي أغنياءهم، ويدعوهم إلى القيام بالمعروف.

وهو مع ذلك خير زوج لازواجه، يودّي حقوقهنّ، ويقوم بواجبه نحوهنّ، ولا ينقصهنّ شيئاً.

وكان يفرس النخل في المدينة حتّى غرس منها الآلاف، لا يكلّ ولا يملّ، يداب، ويجدّ، ويسعى نحو أهدافه الغالية والعالية.

وفوق جميع ذلك أنّه كان نبياً مبعوثاً من قبل الخالق إلى الخلق كافة، ينزل عليه الوحي ويقوم بأعباء النبوة، ويعت بالدعاة إلى أطراف البلاد، ويدعو الرؤساء والملوك إلى الصراط المستقيم، وإلى إقامة العدل والقيام بالقسط.

ومن أطرف ما يرى في حياته الكريمة: أنّ تكاثر أعماله وتفاقم أشغاله لم يكونا سبباً في قصوره عن تهجّده والفتور عن عبادة ربّه، فقد كان أعبد الناس، لم يترك القيام بالليل والتهجّد فيه ليلة واحدة.

قيل: إنّ التهجّد في الليل كان واجباً عليه من قبل الله تعالى، وإنّ ذلك من خصائصه. ^١ وكان يسبح لله ويهلّل له في كلّ قيامه وقعوده، كما كان في شطريّ من عمره يصوم يوماً ويفطر يوماً.

ومنها: دوام وجوده المبارك، وبقاء حياته المقدّسة إلى أن أكمل رسالته وأدّى واجبه النبويّ العظيم الذي بعث لأجله.

إنّ حياة العظماء والقديسين الذين يقومون بتغيير جذريّ وإصلاح في المجتمع

١. انظر: مسالك الافهام، ج ٧، ص ١٦٩ مشكل الآثار، ج ١، ص ١٢٦٧ مستدرك الحاكم، ج ٤، ص ١٣٤٠.

مجمع البيان، ج ٨، ص ١٣٥٣ تفسير التقي، ج ٢، ص ١٩٢.

تكون مهددة دائماً، حتى حياة من لم ينجح في استلام الحكم، فإن الحكام الطغاة و الرؤساء و العصاة هم أعداء الداء لتلك النفوس الطيبة، يسعون في استئصال مقاصدهم، و يبذلون كل غالٍ و نفيسٍ من أجل إبادة مشروعاتهم دائماً.

وإنَّ محمداً ﷺ لم يكن بنجوة من مكائد هذا السلوك البشري، و لا بعيداً عن حباله، فكانت حياته في خطرٍ مستمرٍ من جوانب عديدة، حتى إن كسرى أبريز أمر بقتله حين دعاه إلى الإسلام. و لم يكن محمد ﷺ يتخذ لنفسه حاجباً و يجعل لبيته حرساً، و لمصلاه في مسجده مقصورة، و مع ذلك فقد بقي حياً و لم يقتل.

كان يعيش بين قومه كأحدهم و قد أحاط به الأعداء من كل جانب، و كان له أصناف من الأعداء يعيشون معه في نفس مقرة و مديته، و هم المشركون و اليهود. و ربما كان المنافقون من أصحابه من المكئين منهم و المدنيين رجالاً و نساءً أعظم بلاءً و أشدّ خطراً عليه من غيرهم. و كذلك يكون العدو إذا لبس ثوب الصديق الحميم.

نعم، لقد كانوا ملتفين حوله، يظهرون الوداد، و يبطنون العداء، و محمد ﷺ يعرفهم، ولكن يماشيهم و يراف بهم، و يتلقاهم بأحسن التلقي.

فكان طوال حياته النبوية معرضاً لخطر الاغتيال، و على شفا حفرة من الموت، بالسّم أو بالسيف، أو بإيقاع الجدار عليه، أو بغير ذلك. فكم من مؤامرة تأمروا بها على قتله! و كم من عزيمة جازمت لإطفاء نوره و كان نصيبها كلها الفشل بعون ربه! فخاب أملهم و خسرت صفقتهم.

لقد قصدت امرأة يهودية أن تقتله بالسّم، فدعته إلى مائدتها مع نفرٍ من أصحابه في بيتها، ولكن من أرسله حفظه من مكراها و كشف سرها، و قد عفا عنها محمد ﷺ و لم يقتص منها^١.

و كم كان له من عدوٍ يظهر له الحب و يبدي له الوداً و كم كان له من عدوٍ أيضاً يجاهر بمقتله و يظهر الخصومة له! فمنهم من نصب له الحرب، و منهم من تقرب

١. الكافي، ج ٥، ص ٣٤١، ح ٩؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٦٥، ح ٦٢.

إليه بالسم.

كان يعيش في مكة وفي المدينة بلا حافظ ولا حارس، وكان يدخل كلاً من البلدين كما كان يخرج منه، وكان يقف في ساحة الحرب كما كان يجلس في اندية السلم، ولم يتحصن بحصن قط.

وكان يقضي كثيراً من أوقاته في المسجد من دون حارس أو حاجب^١، ويجلس بين الناس يقضي فيهم بقضاء الله، ويجيب على مسائلهم، ويخطب فيهم، وهو خير هدف للسهم الطائشة.

وكان يلتقي مع السفراء والوفود دون أن يحرسه أحد، أو يظلّ عليه بظلال الحجاب، وكان يخرج وحده كل يوم في ظلمة الليل لصلاة الصبح والظلام خير وسيلة للاغتيال، والكل كانوا يعرفون ذلك، من عدو وصديق وقريب وبعيد، وكان يتفقد أصحابه، ويدخل بيوتهم، ويعود مرضاهم، ويشيع موتاهم، ويصلي عليهم.

وما يفضل حكومته على جميع الحكومات: أن محمداً ﷺ لم يقبض على أحد بالظن ولا بالتهمة، بل كان يغفر عمن جنى عليه، وأعداؤه يعرفون ذلك كأصدقائه، فلا يخافون على أنفسهم من التصدي له بما يكره على حد سواء في صورتي النجاح والفشل.

ولم تكن دار سكناه التي يسكن فيها داراً حديدية ولا حصناً منيعاً، بل كان سهل على أعدائه هدم بيته عليه، أو اقتحام داره، كما صنعوا في مكة وخارج منها مهاجراً إلى المدينة.

كما أنه لم يأخذ أحداً بعجز سياسي، ولم يكن في حكومته مسجون سياسي.

كانت تلك سيرته في عيشه الشخصي في السلم.

وأما سيرته في الحرب: فكان أقرب أصحابه إلى العدو، ولكن الأعداء لم يستطيعوا أن ينالوا منه شيئاً.

فدوام وجوده المبارك وبقاء حياته المقدسة معجزة عظمى وآية كبرى لمن تفكر وتدبر، ولم يكن ذلك إلا بعناية من ربه العزيز الرحيم، فحفظه وحماه وحرسه إلى أن أدى واجبه، وبلغ غايته، فدعاه ربه إلى لقاءه، وفاز بجزيل ثوابه وجليل عطائه.

ومنها: حسن الإدارة، وهو صفة شريفة غالبية يفترض وجودها في الزعيم، وإلا لا تتم له زعامته، وإنها لمن أفضل العلوم الاجتماعية وأجداها. ولقد أصبح في هذا العصر من الفنون الراقية، وخصصت لدراسته أقسام في الجامعات الكبرى. إن حسن الإدارة في القواد والزعماء ليس بوسيلة في نفسه، بل هو في ذاته فوز ونجاح؛ لكونه من أقرب الوسائل وأفضلها وأجداها.

وكان العظيم محمد ﷺ أعظم الناس في هذه الصفة الاجتماعية الكريمة، ولم تكن من علاه إلا إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. لم يكن محمد ﷺ مارس هذا الأمر قبل بعثته، ولم يلتق مع من له به معرفة، ولكنه قد أتى من حسن الإدارة في قومه ما لم يشاهد له نظير.

وهم قوم كانوا أبعد البشر عن الإنسانية، وأقربهم إلى الهمجية، في حين أنه لم يكن يعوزهم الذكاء والدهاء ويصعب عليهم الانقياد والخضوع لأحد. ولم يعاملهم كحاكم عسكري أسود ولا أحمر، ولم يتعامل معهم كحاكم مستبد ديكتاتور، بالرغم من كون قيادته أفضل قيادة، وإدارته أحسن إدارة في السلم والحرب والسفر والحضر.

وقد أرشدهم وجههم إلى الإنسانية المثلى، وهداهم إلى الحق والرشاد، وخلق منهم الكثير من نماذج الإنسانية الراقية.

ومما يلفت النظر: أن حسن إدارة محمد ﷺ في بيته لازواجه كان معجزة بنفسها، فبأنه من المستحيل - بحسب العادة - أن الرجل الذي يعمل بالعدل بينهن ويوفي كل واحدة منهن حقها أن يكون وضع بيته طبيعياً وإنسانياً إلى هذا الحد، ولا سيما إذا علمنا أن الوصفين - حسن الإدارة في البيت وهو المجتمع الصغير الداخلي، وحسن

الإدارة في بلد وهو المجتمع الكبير الخارجي - فلما يجتمعان، وقد يكونان متضادين، ومحمد ﷺ كان حائزاً للفضيلتين وجامعاً للحسينين، جمعت فيه الاضداد ولم توجد له الأنداد.

ومنها: معرفته للناس، وهي فضيلة اجتماعية عظيمة، ومكرمة قيمة جسيمة تستحق أن تعتبر من العلوم، وتدرس في الجامعات الكبرى وتقرر لها أعلى القيم، فإن لها مكانة عديمة النظير في المجتمع.

وكان محمد ﷺ أفضل أهل الأرض في هذا الفن، وأعرفهم بالناس وبصفتهم وبخصائصهم وبما يؤهلهم له، فهو لم ينصب مثل أبي ذر الغفاري - وهو القديس الأكبر والسابق إلى الإسلام - قائداً للحرب ورائداً للجيش. كما لم ينصب مثل أسامة قاضياً لإحقاق حق وفصل خصومة. ومن كان دارساً لسيرة محمد ﷺ يجد لذلك شواهد وشواهد، حتى أنه يمكن معرفة رجال من أصحابه وفضائلهم من المناصب التي استلموها في حياة النبي الكريم، كما يمكن معرفة خصائص بعض أصحابه الذي لم ينصبهم لمنصب، أو نصبهم ثم عزلهم.

ومنها: خططه العسكرية في حروبه وغزواته. فإن الاختصاصيين في هذا الفن، الدارسين في سيرته لم يأخذوا عليه خطأ عسكرياً في حروبه، بل شهدوا جميعاً بنبوغه العسكري، وقد ألفت في هذا الموضوع كتب ورسائل.

وتما يجدر التنبيه إليه: أن تنفيذ خطه العسكري في الحرب - لكونه مصحوباً بإنسانية فضلى وعدل متناه، مضافاً إلى رحمة وشفقة على العدو - هو من أصعب الأمور، وربما يعد من المستحيل بحسب العادة.

وقد تمكن محمد ﷺ من إيجاد هذا المستحيل في عالم الكون، فكان له قصب السبق في هذه المكرمة السامية.

ونفذ هذه الخطة المقدسة بعده في الحروب ابن عمه وخليفته من بعده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وقام بها أحسن قيام في حروبه الثلاث: مع الناكثين والقاسطين والمارقين. وتلكم القابهم من قبل محمد ﷺ، وكان قد أخبر بها

قبل وقوعها .

ولا مجازفة في القول بأنَّ محمدًا ﷺ هو أكبر رجلٍ عالميٍّ ظهر في مجتمعٍ بشريٍّ، ولكنَّ البشر لم يعرفوه حتَّى الآن، ولم يؤدِّوه حقَّه .

لم يعيش محمدٌ ﷺ عمراً طويلاً بالرغم من كونه صحيح المزاج، وبالرغم من استطاعته أن يعيش عيش المترفين، عيشاً لا يجد فيه ضيقاً ولا ضنكاً .

ولعلَّ السَّرَفِيَّ عدم تمتعه بعمرٍ طويلٍ : هو كدّه وجدّه، وإفناء نفسه في سبيل دعوته، والتضحية بحياته لإسعاد البشر، ولخلق حياةٍ سعيدةٍ عالميةٍ يعيش الكلُّ فيها بحريّة، ويقوم الناس فيها بالقسط .

إنَّه الذي قام ليبعث في فضاء العالم روحاً جديدةً قويّةً تُلْهِمُ العروش القائمة على الجماعم، وتهدم القصور المتعالية فوق القبور، وتسحق الأصنام المنصوبة على أجساد الضعفاء والمضطهدين .

لم يكن محمدٌ ﷺ رجلاً يقابل السيئة بالسيئة مع من أساء إليه من أعدائه، أولئك الذين لم يقصّروا في مناوآته ومعاداته، وعندما سيطر عليهم لم يناد بالانتقام، ولا بالقصاص، ولم يدعُ إلى تشكيل محكمة ثوريّة لمحاكمتهم وللأخذ بالثأر منهم، بل كان يحبُّ هدايتهم، كما كان يحبُّ هداية أحبائه .

فلم يقتصّ من وحشيِّ قاتل عمّه حمزة، كما لم يقتصّ من هند، تلك المرأة الحاقدة التي كانت تثير الحرب ضده .

ولما دخل مكّة فاتحاً من دون إراقة فطرة دم، ونادى قائد جيشه سعد بن عبادَةَ : «اليوم يوم الملحمة اليوم تُسبى الحرمَة» ووصل النبيّ الخبير عزله من دون مهلة، وأقام مقامه ابن عمّه علي ابن أبي طالب، وأمره بأن ينادي : «اليوم يوم الرحمة»^١ .

١ . أي تُهدم، وتُسقط، وتُزيل .

٢ . البحار، ج ٢١، ص ١٠٥، مجمع البيان، ج ١٠، ص ٥٥٣ .

فلم يجاز الذنب بمثله ؛ لكونه يجازي الحسنة بالحسنة ، و يقدر الإحسان غاية التقدير ، فيحسن إلى كل من يعامله بمعروف ، و إلى كل من يقربه ، فلم ينس ما رآه من أحد من الإحسان ، و كان بذلك رطب اللسان .

و من بشارت نبوته

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ...﴾^١.

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سَاحِرٌ مُبِينٌ﴾^٢.

بشارتان :

تشير الكريمة الأولى إلى بشارتين بنوة محمد ﷺ : قد ذكرت إحداهما في العهد القديم ، و الثانية في العهد الجديد .

و كان العهدان موجودين في عصر نزول القرآن و ظهور محمد ﷺ .
و إن المبشر في العهدين من وصفه فيهما بالأمي ، و تلك ميزة محمد ﷺ .

١ . الاعراف (٧) الآية ١٥٧ .

٢ . الصف (٦١) الآية ٦ .

وإن البشارة صنفان: ناطقة حية باقية، وبشارة صامته يُخبر عنها بالالسن .
 و البشارة الناطقة هي التي يُتاح لكل أحد أن يراها أو يصغي إليها، وكذا تكون
 البشارة التي يحدث بها القرآن، وقد كتبت في العهدين .
 ولو لم تكن تلك البشارة مكتوبة في التوراة والإنجيل لجاهر بتكذيبها اصحاب
 العهدين، كما جاهر القرآن بالتصريح بها .
 وسكت القرآن عن ذكر البشائر الواردة في كتب أنبياء السلف . ولعل ذلك من
 أجل عدم وجود تلك الكتب في عصر محمد ﷺ، أو لعدم التمكن من التعرف عليها،
 فلم يمكن تصديق تلك البشائر ولا تكذيبها .
 ومن ميزات البرهان المقنع: أن يكون سهلاً تناوله، سيمًا إذا أقيم لتوجيه الناس و
 إرشادهم . فقد اكتفي في القرآن بالإشارة إلى بشارات يُتاح التعرف عليها لكل واحد،
 وصفح عن غيرها من البشائر، وذلك من دلائل صدق القرآن وآيات الحق التي حقت
 بالقرآن الكريم .

نظرة إلى الكريمة الأولى

تحدثنا هذه الآية بأن الواجبات التي تُفترض بالنبي ﷺ أن يقوم بها تجاه الذين
 يتبعونه ستة: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتحليل الطيبات، وتحريم
 الخبائث، ووضع الإصر، ووضع الأغلال .
 وإن الأولين يوجهان إلى تهذيب الأفعال والأقوال، والأوسطين إلى تعديل
 النزعات والغرائز . والآخرين إلى إنقاذ البشرية من الأوزار والمآسي .
 ومن الواضح أن إصلاح كل مجتمع وتهذيبه يتحقق بالأوليين، وأن تعديل كل
 نزعة يتحقق بالآخرين :

أحدهما: بإعطائنا ما نطلب ونريد، ويتحقق ذلك بتحليل الطيبات .
 ثانيهما: بجعل حد للطلب والإرادة، وذلك يتحقق بتحريم الخبائث . وإن تهذيب
 كل نفس وتطهيرها من الأرجاس يحصل بالآخرين . ثم إن وضع الإصر والأغلال هو

إزالة الموانع عن الإصلاح والتهذيب.

المعروف: الحق، حسنات الأفعال والأقوال، مكارم الأخلاق.

المنكر: الباطل، سيئات الأفعال والأقوال، الأخلاق الذميمة.

الطيب: ما يُستطاب من اللذات من الأطعمة والأموال والأزواج وغيرها.

والخيث: ما يُستكره من تلك، فهو يقابل الطيب.

الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه ويحبسه عن الحراك لشغله، ولعلّه كناية عن العادات السيئة، والتقاليد القومية البالية، والعقائد الفاسدة التي تطوق المرء وتشغله بحيث لا يستطيع الحركة نحو التقدم والازدهار، ولا يقدر على الصعود في مراقي الحضارة والمعارف، بل تجبره على السقوط وتدفعه نحو الدمار.

الغل: ما يقيد به اليدين والعنق، والمغلول، من لا يقدر على أية حركة ونشاط، ولعلّه كناية عن الحكومات الطاغية والمستبدة التي تجعل السن الشعوب وأيديها في قيد الاغلال بحيث لا تستطيع الحراك. فاعداء حرية الشعوب يقولون لها: لا تسمعي ولا تبصري ولا تحركي، وهم يسعون إلى جعل الشعوب آلة ميكانيكية: عمياء، بكماء، لا تشعر، ولا تفهم، وتتحرك فقط بالحركة التي يعطيها إياها المترج على كرسي الرئاسة، وهو يعرهد بالحرية.

تلك الستة أركان لدعوة محمد ﷺ بصريح القرآن، هي الغاية المنشودة التي جاء لتحقيقها، وإنها لهي المنهاج الأرقى لإعطاء حياة سعيدة للمجتمع البشري، ولتوجيهه إلى التقدم نحو الامام، ولوقايته من التقهقر والسقوط، وتلك هي الرحمة التي وسعت العالمين جميعاً. يقول رب محمد ﷺ مخاطباً إياه: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾^١.

بشارة موسى وعيسى ﷺ

إن البشارة بظهور محمد ﷺ موجودة في التوراة، ذلك الكتاب الذي أتى به موسى، فالكليم بشر قومه بظهور محمد ﷺ .
 وهل كان مبشراً بظهور عيسى ﷺ ؟ لم أجد في القرآن إشارة إلى ذلك، وما أخبر عيسى ﷺ قومه بوجود البشارة به على لسان موسى ﷺ .
 ولكن البشارة بظهور محمد ﷺ واردة في الإنجيل، وهو كتاب عيسى ﷺ .

نظرة إلى الكريمة الثانية

تحدثنا هذه الآية بأن عيسى ﷺ بشر بقدم محمد ﷺ وهو يخاطب بني إسرائيل جميعاً، لا الحواريين فحسب، وأن ذلك كان في بداية دعوته .
 وقد أخبرهم بأمر ثلاثة :
 ١ . إنه مبعوث إليهم من جانب الله تعالى، فيفترض على كل إسرائيلي الإيمان برسالة عيسى ﷺ ونبوته .

٢ . إنه مصدق لما بين يديه من التوراة، فهو مؤكد لشريعة موسى ﷺ، وليس بناسخ لها، فالمفروض على كل من يرى نفسه متبعا للعمل بشريعة موسى، كما فرض على بني إسرائيل اتباع المسيح .

٣ . إنه مبشر برسالة النبي الأمي، وقد صرح باسمه تأكيداً، فمن يرى نفسه متبعا للمسيح فعليه أن يؤمن بنبوّة أحمد، وإلا فهو ليس بمسيحي، فالمسيحي مسلم، كما أن المسلم مسيحي .

فكان المسيح ﷺ ذا مناصب ثلاثة من قبل الله تعالى : رسول الله إلى بني إسرائيل، مصدقاً لشريعة موسى ﷺ، مبشراً برسالة أحمد ﷺ . ويفيدنا قوله تعالى في هذه الآية : ﴿ فلما جاءهم بالبينات ﴾ أنه كان لرسول الله أحمد بينات ومعجزات شتى قبلت من جانب قومه بالعناد والعداء، حتى قالوا : ﴿ هذا

سحر مبین ﴿١﴾ .

إن قول عيسى ﷺ لبني إسرائيل : ﴿إني رسول الله إليكم﴾ ينبئ أنه كان رسولا إلى بني إسرائيل فحسب ، فلم تكن رسالته عالمية .
إذن فالواجب على الجماعات التبشيرية دعوة الإسرائيليين إلى المسيحية عوضاً عن دعوة غيرهم .

و إذا كانت رسالة عيسى ﷺ تخص بني إسرائيل فإن ذلك لا يمنع غيرهم من التدين بغيرها كدين إلهي .

و من اعتنق المسيحية من غير بني إسرائيل في ذلك العصر كان مصيباً في إيمانه ، إذ آمن برسول أرسله الله تعالى .

و هل كانت شريعة موسى ﷺ ديناً عالمياً؟ أم كانت ديناً إسرائيلياً؟
إن سيرة الإسرائيليين جارية على أن شريعة موسى ﷺ دين إسرائيلي وحسب ، و ليست بدين عالمي ، فهم معتنقون لدين قومي عنصري .

و هل يمكن معرفة ذلك من العهدين سيما القديم منهما ، أم كثرة وقوع التحريف فيهما على مدى القرون و الأعصار تمنع من حصول الوثوق بهما؟
و إذن فلا بد و أن نصغي إلى الإنباءات القرآنية التي تقول :
﴿ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون و ملئه﴾^١ .

﴿و لقد أرسلنا موسى بآياتنا و سلطان مبین ﴿٢﴾ إلى فرعون و ملئه﴾^١
و قد تكرر في القرآن الإخبار ببعثة موسى ﷺ إلى فرعون و ملئه ، و هم غير بني إسرائيل بلا شك .

و هل كان موسى ﷺ مبعوثاً إلى غير فرعون و ملئه ليكون نبياً عالمياً؟
لم اعثر على ما يدل على ذلك في القرآن .

١ . الاحراف (٧) الآية ١٠٣ .

٢ . هود (١١) الآية ٩٦ و ٩٧ .

البشائر بقدوم الأنبياء

جرت سنة الله - فضلاً منه على عباده - على إخبارهم بإرسال رسول يرسله في المستقبل، فكان أنبياء الله السابقون يمشرون بمن يأتي من بعدهم من الأنبياء .
لقد كان يحيى عليه السلام مبشراً بنبوة عيسى عليه السلام، كما كان عيسى عليه السلام مبشراً بنبوة محمد ﷺ . ومن البديهي أن البشائر التي صدرت من أنبياء السلف بنبوة نبي للخلف كانت تنفع الأجيال القادمة، و تفتح عيونهم، و تجعلهم على أهبة استقبال هذا النبي الذي بُشِّرَ بقدومه .

كما أنها تزيل الريب عن الناس و تعطيهم مزيداً من الثقة و الاطمئنان .
إن اليأس من الإصلاح إذا ملأ القلب يجعل الإنسان في اتعس عيش، و أشقى حياة، فقد يفكر في الانتحار! و قد يفكر بطرق أبواب الشر و الخيانة . وإنّ بشائر انبياء السلف تزيل اليأس من نفس الإنسان . و تحيي له الرجاء، و توجهه إلى حب الحياة، و إلى أن يقرع أبواب الخيرات و الفضائل، و تزيد البشائر إيمان المؤمنين بنبوة نبيهم، و تجعل الكافرين به في شك من كفرهم، و يضعف صمودهم أمام الدعوة إلى الحق، و تثير في أنفسهم بواعث لقبولهم الدعوة .

و للبشائر الإلهية أثر عظيم في سهولة تنفيذ دعوة النبي . وإن النبوة المسبوقة بالبشارة أنفذ في القلوب و أقرب إلى الإذعان بها من غيرها، فقد لا تطلب المعجزة من النبي إذا أوجبت البشارة حصول الثقة لهم و اغتنتهم عنها .

إنّ البشائر تبعد الناس عن وطأة المفاجأة أمام واقع غير متظر، و تقودهم إلى الإسراع في الإيمان بالنبي، كما أنّها تخرج دعوته عن الغرابة في نفوس الناس .

فالدعوة المتوقعة أقرب إلى القبول من الدعوة المفاجئة، و من لم يكن في قلبه مرض فإنه يسرع إلى تقبل تلك الدعوة و إلى الإيمان بها، كما أنّها تجعل الكثيرين يعيشون في حالة انتظار مستمر لظهور الدعوة؛ كما كانت الحال بالنسبة لخديجة و سلمان الفارسي و بعض علماء أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد ﷺ

منتظرين قدومه .

و قد خرج سلمان من بلاده طالباً لقاء محمد ﷺ والإيمان به ، و لاقى مصائب و متاعب في طريقه .^١

البشارات الصامته

و تجدر الإشارة هنا إلى سكوت القرآن الكريم عن البشارات الصامته التي تبشّر بظهور نبيّ . و من تلك البشارات : الاحداث الكونية التي حدثت كلّها يوم ميلاد محمد ﷺ ، وحدث بها جميع أرباب السير والتواريخ ، قالوا :

أَكَبَّتِ الْأَصْنَامُ الْمَنْصُوبَةُ عَلَى الْكَعْبَةِ عَلَى وَجْهِهَا ، وَخَمَدَ أَوَارِ بَيْتِ النَّارِ فِي مَنطَقَةِ فَارَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَهَا أَلْفُ عَامٍ دُونَ أَنْ تَخْمَدَ ، وَغِيَضَ مَاءُ بَحِيرَةٍ سَاوَةٍ ، وَارْتَجَفَ إِيوَانُ كَسْرَى ، وَلَمْ يَبْقَ سُرِيرٌ لِلْمَلِكِ إِلَّا أَصْبَحَ مَكْسُوساً وَالْمَلِكُ - يَوْمَهَا - أَبْكَمَ لَا يَنْطِقُ بَيْنَتْ شَفَةِ ، وَانْتَزَعَ عِلْمُ الْكُهَانَةِ ، وَبَطَلَ سِحْرُ السَّحَرَةِ ، وَحُجِبَتْ كَاهِنَاتُ الْعَرَبِ عَنْ صَوَاحِبِهَا^٢ .

و هنا يرد سؤال عن صلة هذه الاحداث برسالة محمد ﷺ . و يمكن الجواب عنه بعد النظر إلى هذه الاحداث نظرة تعرف بها ميزاتها و خصائصها ، و مما لا شك فيه أنّ كلّ واحدة منها أمر كونيّ عظيم ، و قد حدثت في مجتمعٍ عظيمٍ يتصل به كثير من الناس ، فشاهدوها ، و اطلع عليها آخرون ممّن لا يقتلون في العدد عنهم .

إنّ منزلة الكعبة في المجتمع العربيّ عظيمة جداً ، و قد كان يُشار إليها بالبنان ، من حيث العظمة و القداسة ، فلم يولد عربيّ إلا و هو زائر للكعبة ، أو سامع بها . و قصّة الفيل و جيش أبرهة^٣ يشهدان لذلك .

١ . إعلام الوريّ ، ص ١٣ و ١٤ ، البحار ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ١ ؛ كمال الدين و تمام النعمة ، ص ١٦١ ، ح ٢١ .

٢ . كمال الدين ، ص ١١٢ و ١١٣ ؛ تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ .

٣ . مجمع البيان ، ج ١٠ ، ص ٥٤٠-٥٤٢ ؛ أنوار التنزيل ، ج ٢ ، ص ٦١٩ ؛ البحار ، ج ١٥ ، ص ١٣٣-١٤١ .

فإذا سقطت الأصنام المنصوبة على الكعبة على وجوهها - وهي آلهة العرب ، و الكعبة بيت الآلهة - فهل يخفى نبا ذلك على عربي و على غيره ممن له صلة بالعرب ؟
و منزلة نار فارس بين العجم كانت كمنزلة الكعبة بين العرب . و من المستحيل - بحسب العادة - أن تخدم تلك النار التي كانوا يقدسونها و يعظمونها و لا يطلع الأعاجم على ذلك !

و كذلك غيرهم ممن له صلة بهم ، و لا سيما إذا عرفنا أن الخمود كان في لحظة واحدة و لم يكن تدريجياً .

ثم إن منزلة كل ملك في عصره و في مجتمعه ليس مما يخفى ، فإذا خرس الملك في يوم تام فهل يمكن خفاء ذلك على شعبه و على غيرهم ممن له صلة بالملك ، أو بالملكة ، أو بالشعب ؟

و يندرج في ذلك : ارتجاس إيوان كسرى ، و انتكاس أسرة ملوك العالم و غيرها ، فإنها مما لا تُعدّ خافية في تلك العصور .

و كذلك الامر في غيض ماء بحيرة ساوة التي كان يتفع منها آلاف من الناس في مزارعهم و حدائقهم و بسايتهم على مدى السنين المتطاولة . و كذا كل من كان يأكل من ثمارها و يتجر بجمالها .

و لم تكن واحدة من هذه الاحداث امراً شخصياً خاصاً ، بل كانت أحداثاً كونية اجتماعية تتصل بالآلاف من الناس .

و من درسها يرى أن حدوث كل واحدة منها دفعة - سوى ارتجاس إيوان كسرى - ليس بامر طبيعي ، و لا بحادث معتاد بين الناس .

و إذا افترض أن انقلاب صنم واحد على وجهه امر طبيعي فلا يجوز أن يكون انقلاب جميع الأصنام المنصوبة على الكعبة دفعة واحدة حادثاً طبيعياً ، سيما إذا عرفنا أن الأصنام كانت مثبتة بالوتاد و المسامير .

و احتمال كون هذه الظاهرة طبيعية تدفعه مليارات من الاحتمالات في حساب الاحتمالات ، فإن كل تلك الاحتمالات كانت أقرب إلى حدوث طبيعي من

الذي حدث .

وإذا افترض خمود نار ظاهرة طبيعية، ولكن لا يمكن أن يكون خمود نار فارس في لحظة واحدة ظاهرة طبيعية، وهي التي لم تخدم ألف عام، واستمرت مشتعلة أمام العواصف والأمطار والثلوج، وكان لها حراس يدفعون عنها كيد العدو، ويغذونها بالوقود باستمرار، وبقية الاحداث ليست بخارجة عن هذه الميزة .

فالعقل - بعد تأمل وتفكير - يذعن بأنها لم تكن أحداثاً كونية طبيعية، وإنما هي أحداث على خلاف شرع الطبيعة و سنتها .

ومن الجدير بالذكر أنّ وقوع هذه الاحداث معاً في وقت واحد من دون ان تكون آية صلة طبيعية بينها، مع البعد الشاسع بين الكلّ، يحمل الإنسان على النظر العميق، ويخرج الاحداث عن كونها حادثة طبيعية .

إذن تكون الصلة بينها واقعية مثل الصلة بينها وبين ميلاد محمد ﷺ . فهي تحدث بلسانها الكونيّ ببداية حياة ونهاية حياة .

ومن الواضح أنّ قسماً من هذه الاحداث عربي، و قسماً منها شرقي، و قسماً منها عالمي فهل هذه بشارة بنبوّة عالمية؟
كما أنّها على أنواع :

منها : سقوط الأصنام على وجوهها، وخمود نار بيت النار ببلاد فارس، وهو المعبد الأكبر للمجوس، و غيض بحيرة ساوة التي كانوا يقدّسونها .

ومنها : ارتجاف أيوان كسرى، و خرس السنة الملوك، و انتكاس أسرّتهم .

ومنها : انتزاع علم الكهنة، و بطلان سحر السحرة، و حرمان كاهنات العرب من صواحبه .

و النوع الأوّل يشير إلى تمهيد حياة الدّعوة إلى التوحيد و نهاية دور الشرك . وإنّ للدعوة إلى التوحيد بعد الطوفان دورين :

يبدأ الدور الأوّل بظهور إبراهيم خليل الرحمان ﷺ، فإنّه أوّل من قرع باب الدعوة إلى التوحيد بعد الطوفان .

ويبدأ الدور الثاني بظهور محمد ﷺ، فإنه أحيا الدعوة إلى التوحيد بعد اندراسها، ودعا إلى رفض الشرك بعد نضارته بين الأمم.

و النوع الثاني يشير إلى ظهور عصر إقامة العدل، والقيام بالقسط، ومكافحة الظلم، ومحاربة الحكم الفردي.

و النوع الثالث يشير إلى بداية عصر العلوم والمعارف، ونهاية دور الخرافات و الأساطير والأضاليل.

وإذا نظرنا إلى ما بعد مرور أربعين عاماً على وقوع هذه الأحداث - يوم ميلاد محمد ﷺ - و رأينا محمداً يدعو إلى التوحيد ومجاهدة الشرك وإلى العدالة الاجتماعية وإبادة الظلم والجور وإلى العلوم والمعارف والابتعاد عن الخرافات و الأساطير عرفنا صلة تلك الأحداث بميلاد محمد ﷺ.

لقد جاء محمد ﷺ لبث روح جديدة في العالم تهدء العروش القائمة على الجماجم، و تهدم القصور المتعالية على النفوس البشرية، و لسحق الأصنام المنصوبة على أجساد الضعفاء.

أسلاف ساجدون

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي بِرَيْكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾^١
امر محمداً ربه بالتوكل عليه دون سواه، إنه العزيز الرحيم، إنه التقدير على كل شيء، فإن التوكل على غير العزيز الرحيم غير جائز لدى العقل.
قد جعل الرب العزيز الرحيم محمداً تحت رعايته الخاصة في أفعاله وأقواله وقيامه وقعوده، وقد كان تحت رعايته منتقلاً من صلب إلى صلب، وكانت أصلاً شامخة، تلك التي تتوسطها أرحام مطهرة.
وكان أسلاف محمد ﷺ ساجدين لله، لم يكفروا به طرفة عين، ولم يشركوا أحداً في عبادته.
إن القرآن يؤكد على أن أسلاف محمد ﷺ كانوا موحدين، لم يعبدوا وثناً ولم يسجدوا لهنم.
فلم يعبد محمد ﷺ الوثن قبل ولادته، كما لم يسجد لصنم بعد ولادته، ولم يرث الوثنية من أحد بالرغم من وثنية قومه عبدة الأصنام.^٢

١. الشعراء (٢٦) الآية ٢١٧-٢١٩.

٢. البحار، ج ١٥، ص ٣، ح ١ و ص ٧، ح ٦ و ص ١١٧، ح ١٦٣ تفسير القمي، ص ١٤٧٤ الاصحاحات

وإنَّ الضدَّ قد نشأ في موطن ضده.

و نصغي إلى محمدٍ نفسه كي يحدثنا بذلك :

«لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، حتَّى أخرجني في عالمكم هذا دون أن يدنسني بدنس الجاهليَّة»^١.

إنَّ الإيمان الوثيق لم ينفصل عن الحقِّ في الدعوة، وإنَّ الحقَّ في الدَّعوة تحقَّقه سلامة ما يدعو إليه، وما يكتنف سبيله من واقعية توقُّر الإيمان وتوقُّفه. وإنَّه قوَّة تجانب التعصُّب وتجفوه كمبداً، فالأولى تنجم عن الخضوع والانصياع لكلِّمة الحقِّ، والثانية فإنَّها تنجم عن التهافت إزاء الذاتية وهيمنتها.

من يناقش في الحقِّ فهو كمن يدَّعي وجود ثغرةٍ في صخرةٍ صلبة، يكفي في ظهور كذبه أن يرى الإنسان الصخرة مرةً واحدة.

و من آمن بالحقِّ يتمكَّن أن يدافع عنه بمقدار مستواه العلمي، و من اعتنق الباطل لا يقدر على ذلك إلا أن يتشبَّث بأذيال التعصُّب الذمِّيم، ليذهب به إلى الجحيم، و هو غافل عن ذلك.

إنَّ المذهب الباطل كبناية متضعضةٍ صبغت بالأصباغ، ويعرف الخلل فيها من أمعن النظر إليها. ولذلك ترى أرباب المذاهب الفاسدة «يحرِّفون الكلم عن مواضعه»^٢، ليخدعوا أنفسهم ويخدعوا الناس، ويستغلُّوهم، ثمَّ يمنعوهم عن البحث والتنقيب. إنَّ الإيمان الصحيح هو الإيمان البريء عن العاطفة، و ما انبثق عن البحث و النظر، و أتباع ما يحدو إليه المنطق والحجَّة.

وإنَّ الواجب على الداعية أن يكون مؤمناً بما يدعو إليه؛ لتكون دعوته أنفذ، وإذا كانت دعوته إلى الحقِّ فالداعية هو أوَّل المؤمنين بها، و أفضلهم اعتقاداً، و أقدمهم

→

للصلوق، ص ١١٦؛ تفسير فوات، ص ١٩٠؛ علل الشرائع، ص ٨٠.

١. مجمع البيان، ج ٤، ص ٣٢٢؛ البحار، ج ١٥، ص ١١٧.

٢. المائدة (٥) الآية ١٣.

تضحية في سبيلها .

وإذا تطلبت دعوة أناسٍ محدودين مقداراً من الإيمان في قلب الداعية فإن دعوة الشعوب والأمم تتطلب إيماناً أكثر وأفضل؛ لأن ما يجابهه الداعية عندئذ يكون أصعب وأشد.

وإن سعة الدعوة وسمو الهدف يكشفان عن عمق إيمان الداعية ورسوخه في قلبه، ومن اهتم بدعوة العالم كله فله أقوى مراتب الإيمان وأعلى درجاته .

وَمَا يُؤَثِّرُ فِي صَلَابَةِ الْإِيمَانِ وَرَسُوخِهِ: الْوَرَاثَةُ، فَلِإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ النِّوَازِعِ النَّفْسِيَةِ، فَكَثِيرًا مَا يَرِثُ الْوَلَدُ الْإِيمَانَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ غَيْرُ شَاعِرٍ بِذَلِكَ. وَإِنَّ الْإِيمَانَ الْمُرُوثَ مِنَ الْوَالِدَيْنِ مَعًا أَقْوَى مِنَ الْإِيمَانِ الْمُرُوثِ مِنْ أَحَدِهِمَا. كَمَا أَنَّ الْإِيمَانَ الْمُرُوثَ مِنْ جَمِيعِ الْأَسْلَافِ أَكْمَلَ مِنَ الْإِيمَانِ الْمُرُوثِ مِنْ سَلَفٍ وَاحِدٍ. وَإِنَّ اخْتِلَافَ الْإِيمَانِ الْمِيرَاثِيِّ قُوَّةً وَضَعْفًا يَتَّبِعُ كَمِيَّةَ الْمُرَثِّينَ الْمُؤْمِنِينَ كَثْرَةً وَقَلَّةً.

وَمَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِيمَانِ بِشَكْلِ عَمِيقٍ: الْوَسْطُ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ الْإِنْسَانُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا فِي الْعَقِيدَةِ وَالْإِيمَانِ يَزِيدُ، وَإِذَا كَانَ مُخَالَفًا لَهُ فَقَدْ يَوْجِبُ النِّقْصَ فِيهِ.

نعم، إن الوسط قد يعطي العقيدة للرجل من حيث لا يشعر، وهو مدرسة تربوية له. وكلما كانت المدرسة راقية فإن الطالب يتخرج مهذباً عالي الشان وعالمًا، وإن غفل عن علمه أحياناً، وهكذا...

فإذا تجمعت هذه الأمور كلها في واحدٍ - ولما تجتمع - فالإيمان الحاصل منها يكون أفضل الإيمان. وقد اجتمعت كلها في محمد ﷺ، فهو أشرف البرية إيماناً وأكملهم عقيدة.

لقد كان أسلافه جميعاً مؤمنين موحدين بتصريح من ربه، وكان الوسط الذي نشأ وعاش فيه أقدس الأوساط وأفضلها وأشرفها. إنه منذ ولادته بل وقبل ولادته كان تحت رعاية خاصة من ربه قد حفت به ملائكة الله، ولم يكن بينه وبين قومه إلا صلة

صورية لا تزيده إلا نضرةً من تقاليدهم وأفعالهم، وهرباً من عاداتهم وأخلاقهم، فهو ﷺ كما قال: «أنا أديبُ الله وعليّ أدبيي...»^١

و يحدثنا عنه عليّ رضي الله عنه فيقول: «لقد قرن الله بمحمد ﷺ من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره،...»^٢.

وقد اتفق المؤرخون على أنه كان شعلة ذكاء، وأفضل الناس عقلاً ودرايةً، وأشرفهم فهماً وكفايةً وأعمقهم فكراً ونظراً. ويكفي لمثل هذا الرجل تفكير ساعة كي تنكشف له الحقائق، وترتفع له الحجب عن وجوهها، فضلاً عن تفكير سنة أو تفكير سنين تزيد على الثلاثين.

ذلك هو الرجل الذي اصطفاه الله لنفسه، وبعثه لإنقاذ البشرية من الحيوانية، و لتوجيهها إلى الإنسانية، فشرع عن ساعده، وقام ودعا وسعى في سبيل الوصول إلى هذه الغاية المقدسة.

قال الله تعالى: ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً﴾^٣.

إيواء ربوبي

﴿الم يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى * وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى * فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾^٤.

١. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥١، ح ١٩؛ مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٣٣؛ البحار، ج ١٦، ص ٢١٠ و ٢٣١.

٢. نهج البلاغة، ص ٤١٦، الخطبة ١٩٢، في وصف الرسول ﷺ؛ البحار، ج ١٥، ص ٣٦١-٣٦٢، ح ١٨.

٣. الفتح (٤٨) الآية ٢٨.

٤. الضحى (٩٣) الآية ٦-١١.

ولد محمد ﷺ يتيمًا، توفي أبوه وهو لم يدخل بعد في هذا العالم، وماتت أمه بعد مدة قصيرة. وحرم الطفل من حب الأب وحنان الأم، وأصبح يتيمًا من جانبيين، كان عبدالله أبو محمد ﷺ وابن عبدالمطلب فتى قريش، وكان عبدالمطلب جدّ محمد ﷺ سيد قريش وكبيرها وزعيمها، امتاز عن قومه بكثير من الوقار والسكينة والجمال والبهاء، وبالميل إلى الدين والنسك، وأتيحت له أمور زادته فضلاً وكرامة على قومه.

فهو الذي حفر بشر زمزم ولم يحفرها من عند نفسه، إنمّا آتاه آت في نومه، وأشار إليه بمكانها، وأمره بحفرها؛ ونتيجة لذلك قام عبدالمطلب بتنفيذ ما رآه في منامه. وكان عبدالمطلب تاجراً كما كان أشرف قريش يتجرون. وكان يحضر مجالسهم في المسجد الحرام وفي دار الندوة.

ولما بلغ أبو محمد ﷺ مبلغ الرجال زوجه أبوه، ثم أرسله إلى الشام مع قومه للتجارة، فذهب الفتى ولم يعد، فقد أدركه الموت يثرب عند عودته من الشام وبعد وفاة الفتى، ولد له صبي اختاره الله لرسالته، وجعله خاتم أنبيائه وهو يتيم فسمي محمدًا ﷺ.

وكفل اليتيم جدّه عبدالمطلب، واسترضعه في بني سعد من هذيل، ولما أتم الرضاعة احتفظت به المرضعة بعد إرضاعه وقتاً، ثم ردتّه إلى جدّه لينشأ بمكة في ظلّ جدّه الشيخ.

ولم يزل الصبي بعد عودته إلى أمّه من حنانها كثيراً، فقد سافرت أمّه إلى يثرب قاصدة زيارة ضريح زوجها الفتى، ولكنها لم تعد إلى مكة كما خرج زوجها من قبل دون أن يعود، أدركها الموت في بعض الطريق عند انصرافها من يثرب عائدة إلى مكة، فلبّت دعوة زوجها الفتى، أو طلبت من زوجها البقاء عنده فلبّى الزوج طلب زوجته.

أصبح محمد لطيفاً محروماً من عطف الأب وحنو الأم، فقام جدّه الشيخ مقام أبيه وأمه.

ثم فقد الصبي جدّه، وأخذ اليتيم من كل جانب، فقد أباه وأمه وجدّه، فكفل

الصبيِّ عمُّه أبو طالب بعد وفاة جدِّه، و كان له نعم الكافل، و نعم الوليِّ، و نعم النصير .

فقد أحسن الكفالة و أكملها، و بذل جميع طاقاته في سبيل الحفاظ على ابن أخيه .
و إنَّ العناية الإلهية تشمل كلَّ أحدٍ فكيف لا تشمل من اختاره لنفسه و اصطفاه مرشداً لخلقه و هادياً لبريَّته؟

لقد حرمت يد الحكمة محمداً ﷺ من رحمة محدودة، ولكنَّه تعالى أسبل عليه رحمةً غير محدودة، فاقفلت عليه يد الحكمة باباً، و فتحت عليه يد الرحمة أبواباً و أبواباً .

و آواه الله بجدِّه، ثمَّ بعمِّه، فكانا يؤثران على أنفسهما و على جميع أبنائهما، و بذلا في سبيله من الرحمة و العطف ما لا يستطيع الآباء بذله للأبناء^١، و ذلك من فضل الله عليه .

و فوق ذلك أنَّ ربَّه تعالى آواه بعنايةٍ خاصَّة، و كَفَّلَه برعايته، و حرسه بقدرته، و حماه برحمته، و ما أعظم هذا الإيواء!

هداية إلهية بشكل مباشر

كان محمداً ﷺ بشراً، و هو بحسب الطبيعة البشريَّة يغفل عما أعدَّه الله له من النبوة، كما قال الله تعالى مخاطباً إياه: ﴿... ما كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمان...﴾^٢.

فهده ربه و أرشده، و هو نعم الهادي و نعم المرشد، و محمداً ﷺ نعم المهتدي و نعم المسترشد، آواه الله و هو رضيع، و هداه الله و هو طفل .

١ . انظر: البحار، ج ١٥، ص ١٠٤-١٠٥ و ص ١٧٣-١٧٤ و ص ٣٣٠-٣٣١ و ص ٤١٥ عن: مجمع البيان، مناقب آل أبي طالب، و أمالي و معاني و خصال و علل و كمال و اعتقادات الصدوق .

٢ . الشورى (٤٢) الآية ٥٢ .

جاءت الهداية الإلهية لمحمد في صباه بشكل مباشر، وإليك قوله تعالى: ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾^١

فأصبح محمد ﷺ نبياً لنفسه قبل ان يتحول نبياً لغيره، وهذه هي الخطوة الأولى في رسالته العالمية، فكان منذ طفولته سراجاً منيراً، وقبل بعثته متديناً بدين نفسه، لا بدين غيره من الأنبياء، وكذلك تكون الهداية الإلهية إذا شملت أحداً من البشر بشكل مباشر.

و صار محمد ﷺ نبياً قبل ان يصير داعياً و منذراً، و أنزل عليه القرآن مرة واحدة، وإليك قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ...﴾^٢
و قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ...﴾^٣
ولكنه لم يكن ماذوناً من قبل ربه ليقرأه على الناس، وعندما صار مبعوثاً أذن له بالقراءة.

وإليك قوله تعالى مخاطباً إياه: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾^٤
فإنه يفيد أنه كان عارفاً بالقرآن الذي أنزل إليه، ولكنه لم يكن مسموحاً له بالقراءة للناس، والأمر بالقراءة سماح له بالقراءة (إجازة بالإعلان للملا)، فنزل عليه القرآن منجماً بشكل فرقاني، يقرأ كل آية منه عند نزولها.
فلم يكن ماذوناً بقراءة آية قبل نزولها.

وإليك قوله تعالى: ﴿... وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ...﴾^٥
و قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾^٦.

١. الضحى (٩٣) الآية ٧.

٢. الدخان (٤٤) الآية ٣.

٣. البقرة (٢) الآية ١٨٥.

٤. العلق (٩٦) الآية ٢.

٥. طه (٢٠) الآية ١١٤.

٦. الإسراء (١٧) الآية ١٠٦.

فقد أنزل عليه القرآن قبل البعثة مجموعاً، ثم أنزل إليه منجماً بعد البعثة زهاء ثلاث وعشرين سنة.

إغناء إلهي

نشأ محمد ﷺ فقيراً لا مال له، لم يكن له رأس مال يتجر به، ولم يكن بين جبال تهامة حقل زراعي يزرع فيه.

فقد شبّ وهو لا يملك قوت سنته، وكان يكتسب قوته بمقدار ما يحفظ حياته من رعي غنم، وهو فتى قريشٍ وشريفها.

لم يترك له أبوه إلا خمسة أوارك^١ ويسيراً من المال، ولم يكف ذلك لقوت سنته، وكان هاشم جدّه الأعلى قد أسّس قواعد التجارة لمكّة، وأنقذها وأهلها من الجوع والفقر.

وكان جدّه عبدالمطلب صاحب تجارة، وقد مات أبوه تاجراً، وكان عمّه أبو طالب (رض) صاحب تجارةٍ ووجهاً من وجوه قريش المشرقة وإن لم تنقذه تجارته من الفقر، حتّى قيل: لم يتزعم العرب فقير سوى أبي طالب (رض)، حتّى اضطرّ أبو طالب إلى بيع منصبه سقاية البيت لأخيه العباس.

وسلك محمد ﷺ الطريق الذي فتح بابه جدّه لقريش، فكان يذهب مع عمّه أبي طالب إلى الشام في بعض أسفاره التجارية، وذلك ممّا قدره الله له من سير الآفاق والانفس.

وقال له عمّه أبو طالب ذات يوم:

إنّ خديجة بنت خويلد من أكثر قريش مالاً، وأوسطهم نسباً، قد جهّزت تجارةً ضخمةً إلى الشام وهي تطلب أن تكون رسولها في تجارتها تلك، ... فقبل الفتى.

١. أي: خمسة جمال أوارك، انظر: البحار، ج ١٥، ص ١٢٥ من الواقدي في «المتقى» في مولود المصطفى، وفيه: جمال أوارك، يعني قد أكلت الأراك، وفي بعض المصادر «أوداك».

ورأته مكة ذات يوم يغادرها في قافلة إلى الشام يصحبه غلام لخديجة اسمه ميسرة، ولما بلغ الشام باع واشترى، وعاد مع القافلة، فأدى إلى خديجة تجارتها، وأدى إليها مع هذه التجارة ربحاً لم يتح لها في تجارة قط. وتعلق قلب خديجة بالفتى، أو كان متعلقاً به قبل ذلك، فاختار محمداً ليكون رسولاً لها في تجارتها، وقد يكون ذلك رسالة إلى قلب الفتى.

و ذات يوم أرسلت خديجة إلى أبي طالب بأن يخطبها لابن أخيه، وفازت بهذه الأمانة. لقد خطبها محمد ﷺ وأصبح لها زوجاً.

فصارت خديجة وما تملكه للفتى، وأصبح محمد ﷺ غنياً وإن لم يصبح ثرياً. لم يطلب محمد ﷺ أن يكون رسولاً في تجارة خديجة، بل هي التي طلبت منه.

كما أن الخطبة كانت من قبل خديجة على خلاف سنن العادات، وليس ذلك إلا إغناءً إلهياً. آواه ربه وهو رضيع، وهده وهو طفل، وأغنائه وهو فتى قريش.

ومنذ ذلك اليوم عاش محمد ﷺ في مكة، عيشاً سعيداً لا يشكو حاجة، ولا يجد ضيقاً، وقد ادخر الله ثراء خديجة لمحمد ﷺ، كما ادخر ذات خديجة له، ليسكن إليها، فلم يشهد التاريخ زواجاً أسعد من ذلك الزواج.

ومن المعلوم أن طبيعة الفقر تقضي على الفقير أن يقرع باب الغني ليستعين به ويستغني بما له، فإن الفاقد يتبع الواحد. كما تفرض سنة العادة على الرجل أن يبدأ بطلب الزواج من المرأة. إن الرجل هو الطالب والمطلوب هو المرأة.

ولكن الأمر انعكس في محمد ﷺ، طلبت منه خديجة الثرية أن تستعين بكونه رسولاً في تجارتها، وطلبت منه طاهرة قريش. إذ كانت تلقب بذلك. ليكون محمد زوجاً لها، وإليك الآية الكريمة: ﴿وَجَدَكَ عَائلاً فَأَغْنَى﴾.

أقبل أبو طالب ومعه نفر من قريش - وهو شيخهم - ودخل على عمرو بن خويلد عم خديجة، فابتدأ أبو طالب بالكلام وقال: الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا

من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل ، وأنزلنا حرماً آمناً ، وجعلنا الحكام على الناس ، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه . ثم إن ابن أخي هذا ممن لا يوزن برجلٍ من قريش إلا رجح به ، ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه ، ولا عدل له في الخلق ، وإن كان مقلداً في المال فإن المال رقد جارٍ ، وظل زائل ، وله في خديجة رغبة ، ولقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها ، والمهر عليّ في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله ، وله - ورب هذا البيت - حظٌ عظيم ، ودين شائع ، وراي كامل ، ...

ثم سكّ أبو طالب ، وتكلّم عمّ خديجة ، وتلجلج وقصر عن جواب أبي طالب ، وأدركه القطع والبهر !! فقالت خديجة مبتدئة :

يا عمّاه ، إنك وإن كنت أولى لي بنفسي منّي في الشهود فلست أولى بي من نفسي ، قد زوجتك يا محمد نفسي ، والمهر عليّ في مالي ، فامر عمّك فلينحر ناقه ، فليولم بها ، وادخل على أهلك ، ... ونحر أبو طالب ناقه ودخل محمد ﷺ بأهله^١.

شكر النعمة

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾^٢.
إن الإنسان - بحسب طبيعته - حيوان قبل أن يصير إنساناً ، والحكم النافذ في المجتمع الحيواني هو قانون التاب ، وإن الحق لمن غلب .
إذن يكون الضيم من شيم النفوس البشرية ، وإن قهر الضعيف ميزة من ميزات الأقوياء في المجتمع الحيواني .
وقد بعث الله محمداً ﷺ ليخلق من البشر إنساناً بريئاً من الظلم ، منزهاً عن الجور ، لا يظلم ولا يُظلم .

١ . السيرة النبوية لابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ؛ البحار ، ج ١٥ ، ص ٩٠-٩١ وج ١٢ ، ص ٥٥-٧٦ .

٢ . الضحى (٩٣) الآية ٩-١١ .

وإنّ اليتيم ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه، إنّهُ ناقص في عمره، ناقص في جسمه، مطمع لكلّ قوي، وكذا يكون من لا يجد ملجأ ياوي إليه.

وإنّ السائل ضعيف. إنّهُ معدوم من كلّ شيء، والعدم طريق إلى الفناء، فالسائل إنسان لا يقدر على حفظ نفسه، فهو أضعف من الحيوان.

وإنّ الضالّ لا تُرجى له الحياة، ويهيم في الفلوات، وإنّهُ على شفا حفرة من الهلاك، ويعجز عن إنقاذ نفسه، فهو ضعيف غاية الضعف.

أمر الله محمداً أنّ لا يقهر اليتيم، ولم يكن قاهراً لليتامى. وأن لا ينهر السائل، ولم يكن يمتنّ ينهر السائلين. وأن يحدث بنعمة ربّه، ولم يكن كافراً بنعمة ربّه منذ أن خطا على الأرض برجليه.

يقولون: إنّ القرآن نزل على لغة «إياك أعني واسمعي يا جارة». إنّ المجتمع البشريّ ليس قليلاً فيه قهر اليتيم، ولا يحصى فيه انتهاز السائل، ولا يندر فيه الكافر بالنعمة، ولا تليق هذه الرذائل بإنسان فضلاً عن مجتمع إنساني، لأنّه مجتمع المكارم والمثل، وإنّ الجدير بمثله هو العطف على اليتيم، والرافة بالسائل، وشكر النعمة، فإنّ ذلك من أفضل الفضائل.

فالخطاب موجّه إلى البشر كافّة، وقد وجّه إلى محمّد ﷺ بصفته للبشر رائداً وقائداً ونبياً.

إنّ العطف على اليتيم شكر، والرافة بالسائل أيضاً شكر. والاول شكر للقوّة، والثاني شكر للغنّى.

والشكر من مكارم الاخلاق، ومحاسن الصفات، يجلب الرحمة ويزيد في النعمة، قال الله تعالى: ﴿... لئن شكرتم لازيدنكم...﴾^١

إنّهُ تعالى يزيّد نعم الشاكرين، وهو غنيّ عن شكرهم، ولا يزيده شكر النعمة، ولا ينقصه كفرانها، ولكنّ الشاكر للنعمة قليل، والمقدّر للمعروف نادر، وذلك من يؤس

البشرية و شقاؤها .

إنَّ المنعم البشريَّ يزيده الشكر، و ينقصه الكفران، كما أنَّ توفّر نعمة المنعم على الشاكر يزيده فضلاً و معروفاً، فازدياد النعمة من اللوازم الطبيعية لصفة الشكر .

إنَّ شكر الإحسان يزيّد في عدد المحسنين، و كلّما ازداد التقدير للمعروف و الشكر للإحسان ازداد المحسنون، و كثر عدد من يقومون بالمعروف، و ما أسعد مجتمعاً كثر فيه عدد المحسنين، و توفّر فيه أصحاب الفضائل !

إنَّ الشكر هو إحدى القواعد الرئيسية لتحقيق حياة سعيدة و بناء مدينة فاضلة، و ما أسعد العيش في تلك المدينة، و ما أحلى الحياة في ذلك المجتمع !

و من الجدير بالذكر أنَّ الآية الكريمة تشمل على لطيفة تجب الإشارة إليها، وهي : أنَّ الطبيب الذي يقوم بعلاج داءٍ لو كان هو بنفسه مصاباً بذلك الداء ثمَّ عُولج فإنّه يكون أعرف بالعلاج و أحذق به من غيره، فهو أعرف بالمرض و بسيره و بميزاته، و بمفاعيل الادوية فيه، و بحال المريض، و بنوع تفكيره في حال المرض .

و من لم يكن ذائقاً للمرارة لا يفهمها حقّ الفهم مهما بيّن له و شرح . و من لم يتجرّع كأس الألم لا يصل إلى مغزاه مهما وصف له و ذكر له عنه .

و لقد ذاق محمد ﷺ مرارة اليتيم، و تجرّع كأس الفقر جرعة بعد جرعة، ثمَّ أمره ربّه بإيواء اليتامى و إغناء المعدمين، فقام بهذا الواجب و نهض به، و هو أطيب البشرية نفساً، و أشرفهم طينةً، و أعرفهم بالعلاج، فقد جاء لإنقاذ البشر من العيش الضنك، و قدّم له العيش الرغد، و هو سعادة الدنيا و الآخرة .

جاء لجعل من البشر إنساناً، و الإنسانية منقذة للبشر من الضعف إلى القوة، و من الفقر إلى الغنى، و من الظلم إلى العدل، و من الضلال إلى الرشاد .

قام ليعالج أسقام المجتمع البشري، و هو خبير بها و بأدويتها و بمفاعيلها، و هو رحمة للعالمين في حياته و بعد مماته، و هل يموت من جعله الله رحمةً للعالمين؟ و يقيناً

يأتي يوم تتحقق فيه هذه الأمنية، حيث لا يوجد مظلوم ولا يُرى عائل، ولا يهيم ضالّ، وذلك اليوم قريب.

﴿اليس الصبح بقريب﴾^١.

أَمِيَّةٌ قَبْلَ الرِّسَالَةِ

﴿... فَأَمَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^١.

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...﴾^٢.

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾^٣.

﴿الْأُمِّيُّ﴾

الْأُمِّيُّ : هو من لم يتعلَّم القراءة والكتابة . و كان مُحَمَّدٌ ﷺ أُمِّيًّا لم يتعلَّم القراءة و لا الكتابة عند معلِّم بشري ، و لا عند كاتبٍ مدرسي . أكَّد على ذلك القرآن و جاهر في وصفه بِالْأُمِّيَّةِ في مواضع شتى . فلم يكذِّبه أحد من قومه مَن شاهد مُحَمَّدًا ﷺ و رافقه منذ طفولته و صباه و شبابه و كهولته . إنهم كَذَّبُوا بنبوته ، ولكنهم لم يكذِّبُوا بِأُمِّيَّته ، فقد

---

١ . الاعراف (٧) الآية ١٥٨ .

٢ . الجمعة (٦٢) الآية ٢ .

٣ . العنكبوت (٢٩) الآية ٤٨ .

كان يعرفها كل أهل بلدته، سيما أعمامه وأقرباؤه.

كان من يعرف الكتابة في ذلك العصر يشار إليه بالبنان، وله شأن، وإن قوله تعالى في تعريفه: ﴿النبي الأمي﴾ يشير إلى أن الأمية كانت ميزة محمد ﷺ من بين الأنبياء إذ لم يوصف في القرآن نبي بالأمية غير محمد ﷺ.

و جاء في قصة كتابة صلح الحديبية أنه قال: أكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله...، فقال سهيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولم اصدقك عن البيت! ولكن اكتب باسمك واسم اميك، أفرغب عن اسمك واسم اميك محمد ابن عبد الله؟!

فقال رسول الله لعلي: أمحُ رسول الله!

فقال علي: ما أنا بالذي أمحوه!

فقال: ارنيه فاراه إياه، فمحا رسول الله بيده الشريفة، وقال: أكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، وقال: أنا والله رسول الله وإن كذبتُموني!.

وهذه الأمية التي وصف بها محمد ﷺ غير منافية لكون قلبه الطاهر مهبطاً للتنزيل والوحي، ومنزلاً للعلوم الإلهية والمعارف الربانية.

فقد علمه ربه الحكم والآيات، وعلمه ما لم يكن يعلم، وجعله معلماً للبشر، يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ولعله تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة.

ولو كان محمد ﷺ متعلماً عند بشرٍ قبل أن يبعث لصار صدره وعاءاً للعلم البشري قبل أن يصير مستودعاً للعلم الإلهي فكان عالماً قبل أن يصير نبياً، فلم تميز نبوته عن علمه، بل كان يتعامل مع أفكار بشرية قبل أن يصل إليه الوحي من النفس الرحماني، وتصير معرفته للمعارف البشرية سبباً في ابتعاد نفسه الطيبة عن السذاجة الأصلية، ومزيلة عنها النقاء الطبيعي.

إنّ نفس الإنسان تمتاز بطابع خاصّ، وهو: أنّها كصفحة بيضاء لم يكتب فيها كلمة ولا حرف، ولم ترسم فيها آية صورة، فهي قابلة لأيّة صورة ومستعدة لقبول أيّ معنى.

ونفس غير الأمّي فاقدة لهذه الميزة، إنّها كصفحة كتبت فيها كلمات وحروف، وارتسمت فيها نقوش وصور، فمن يحاول رسم نقوش جديدة فيها لا بدّ له أن يمحو تلك الصور؛ لكي ترسم الصور الجديدة بشكل طبيعي ومتناسق.

ولكن من المستحيل محو الصور المرتسمة في النفس الإنسانية، ومحاولة ذلك لا تجدي، إذ لا بدّ وأن تبقى جذورها موجودة، ويكون لها تأثير في النقوش الحديثة، فلا تحصل الثقة بأنّ ما جاء به النبي ﷺ كلّ من عنده.

ومن السنن الجارية عند الشعراء: أنّ الشاعر يحفظ - أولاً - أشعار من سبقه و يجعلها في ذاكرته، ليعينه على استنباط المعاني في أشعاره، حتّى يخيّل أنّها مبتكرة، والحال أنّ من سبقه له تأثير هامّ فيها لا ينكر، وبذلك نصح أبو تمام الطائيّ - شيخ الشعراء - أبا عبادة البحتريّ الشاعر الشاب؛ لما عرفه أنّه من طيّ.

ولو كان محمّد ﷺ قارئاً للكتب لارتاب في نبوّته المبطلون، ولم تحصل لهم ثقة بدعوته، إذ من الممكن أن يكون فيلسوفاً ومفكراً، والنبيّ ليس بفيلسوف ولا بمفكّر. إنّ علم النبيّ ﷺ وما جاء به من المثل قد انبثق من العلوم الإلهية والمعارف الرحمانية، لاصلة لها بالفلسفة البشريّة إطلافاً.

ومن البديهيّ أنّ من كان أميّاً فهو عاجز عن الإتيان بمثل ما أتى به محمّد ﷺ من المثل والقيم، ومن الفرائض والسنن؛ سيّما إذا كان أميّاً نشأ في منبّ جاهليّ لم توجد فيه آية حكمة ومعرفة وسنة.

إنّ أميّة محمّد ﷺ شهادة كونيّة ناطقة بأنّ ما جاء به من الحكم والسنن ليس من قبل نفسه، وليس بشريّاً. إنّ لم يقرأ كتاباً، ولم يدرس مسألة، ولم يحضر عند أستاذ. فأميّته شاهد صدق لنبوّته، وإنّه مبعوث من جانب الله، ولولا الأميّة الحاصلة فيه لطرا الاحتمال في ما أتى به من الشرع أنّه متّخذ من الشرائع السابقة، لدخل الربّ في اصالة

ما أتى به .

ولكنّ الباحث في مختلف جوانب شرع محمد ﷺ ليستطيع أن يكتشف هذا الطابع الخاصّ في جميع تعاليمه ونظمها، وذلك الطابع يعطي الإسلام ذاتيةً خاصةً تميّزه عمّا عداه من الشرائع والعقائد الأخرى .

إنّ التوحيد هو ميزة إسلام محمد ﷺ في مختلف حقوله وتعاليمه وأسسها، وهو الأساس في مجال العقائد الإسلامية، وهو الأساس في عبادات الإسلام والطاعات، وهو الأساس في نظمه الاجتماعية والمالية والمدنية والأخلاقية والسياسية .

ومّا يلفت النظر أنّ قوله تعالى: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾^١ يشتمل على الإخبار بوجود المستحيل، فإنّ الأميّ الذي عاش بين الأميين كيف يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟! وذلك يوجب خضوع عقل البشر امام عظمة هذا الأميّ العظيم الذي هو معجزة بنفسه .

مَنْعُ الْهَيْئَةِ

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ * فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^١

شرح الصدر

إنه الاقتدار على احتمال الأذى والصبر على المكافاة بوجهٍ باسمٍ وصدرٍ رحبٍ، ويقابله ضيق الصدر، وهو فقدان القدرة على تحمل الأذى، فينفجر الرجل ويشور في مواجهة أول مكروه، فيثني عن عزمه، وينصرف عن السير نحو غايته. وشرح الصدر ينبثق عن العظمة النفسية، كما أن ضعف النفس ينجب ضيق الصدر.

ولقد شرح الله صدر محمد ﷺ وأعدّه لقبول الوحي، والقيام بالإرشاد لمن تسيطر عليه العصبية والانانية، ولمن لا يصده أي شيء عن التمسك بتقاليده الوثنية وتراثه الجاهلي.

وضع الوزر

الوزر: عبء ثقيل، ومنه اشتق الوزير؛ لتحمله أثقال الملك، وسمي الذنب وزراً لكونه كاسباً للوزر ومثقلاً حامله.

وضع الوزر عنه: أعانه وخفف ثقله.

ولقد أعان الله محمداً ﷺ وأيده ونصره وخفف أثقاله. فقد أعطاه ربه شرح الصدر والتجلد عند المكاره، وخطأ أوزاره، وخفف عنه أثقالاً يتحملها في سبيل أداء رسالة مما لا يطيق تحمله بشر.

إنقاض الظهر

انقض ظهره: أثقله وحمل عليه حتى سمع له نقيض، أي: صوت.

قد وضع الله عن محمد ﷺ وزره الذي انقض ظهره، وحمله ما لا يحتمله أحد بسبب ضلالة قومه، وإصرارهم على الكفر، وتناديهم في إيصال المكروه إليه، في مقابل دعوته إياهم إلى التوحيد وإلى ترك عبادة الأوثان.

رفع الذكر

قال أصحاب التفاسير: رفع الله ذكره بالنبوة وبغيرها^١. وأي رفع اسمي من اقتران اسمه باسمه تعالى في كلمتي الشهادة، وفي الأذان في كل يوم مرّات؟؟؟

ولكن المتبادر من هذه الآيات التي خوطب النبي ﷺ في عصر نبوته: هو إخباره تعالى عن ماضي نبيه، وأنه أعطاه شرح الصدر وغيره قبل أن يؤمر بأوامر الرسالة. فلقد كان محمد ﷺ قبل نبوته مرفوع الذكر عند قومه، يعرف بالصدق، ويلقب

١. مجمع البيان، ج ١٠، ص ٥٠٨ عن تفسير البيضاوي، تفسير الميزان، ج ٢٠، ص ٣١٥ في تفسير الآية ٤ من

سورة الانشراح (٩٤).

بالأمين، و ينظر إليه كما ينظر إلى الشمس في كبد السماء، وهو أكرم الناس في قريش، وأعزهم، ولم تُرَمِّنه زَلَّةٌ ولا هفوة.

و من البديهي أن من عُرِفَ بالمكارم والفضائل إذا بدأ بالدعوة إلى مثل عليا يكون الناس إلى قبول دعوته أسبق منهم إلى قبول دعوة غيره.

خُلِقَ عَظِيمٌ

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾^١.

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^٢.
﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾^٣.

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^٤.

﴿لَنْتَ لَهُمْ﴾

اللين: ضدّ الفظاظّة، و غلظة القلب، و هو صفة للوجه و صفة للقلب. و

---

١ . آل عمران(٣) الآية ١٥٩ .

٢ و٣ . التوبة (٩) الآية ٦١ و ١٢٨ .

٤ . القلم (٦٨) الآية ٤ .

الفاظظة : الجفاء وسوء الخلق، وهي صفة للوجه و صفة للقلب .

و غلظة القلب : امتلاؤه من القسوة و خلوه من الرحمة .

كان محمد ﷺ ليناً، و كان لينه ليناً إلهياً ناجماً من رحمة ربه، فكان ليناً في وجهه، و ليناً في قلبه، لم يقطب في وجه أحد قط، بل كان التبسم يرتسم على شفثيه الكريمتين باستمرار . و كان أذن خير، و كان رحمة للذين آمنوا، و كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، و هل ذلك إلا الخلق العظيم .

يحدثنا خادمه أنس بن مالك فيقول : خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي : أف قط، و ما قال لشي صنعته : لم صنعتّه، و لا لشي تركته : لم تركته . ...^١

و كانت له شربة يفرط عليها، و شربة للسحر . و ربّما كانت واحدة، و ربّما كانت لبناً، فهيأتها له ذات ليلة فاحتبس النبيّ، فظننت أنّ بعض أصحابه دعاه فشربتها، فجاء بعد العشاء بساعة فسألت بعض من كان معه : هل كان النبيّ أفطر؟ فقال : لا، فاصبح صائماً و ما سألني عنها، و لا ذكرها حتّى الساعة ...^٢

ما أعظم هذا الخلق و ما أكرمه ! إن هذا إلا خلق عظيم .

و كان محمد ﷺ يعطي كل جلسائه نصيباً؛ حتّى لا يحسب جلسيه أنّ أحداً أكرم عليه منه، و كان يقسم لحظاته بين جلسائه .^٣

ما أعظم هذا العقل ! و ما أشد فهم هذا الأمي الذي نشأ بين الأميين ! و كان يجيب دعوة الحرّ و العبد و الأمة و المسكين، و يعود المرضى، و يتبع الجنائز، و يقبل عذر المعتذر . و إذا فقد الرجل واحداً من أصحابه ثلاثة أيّام سال عنه، فإن كان غائباً دعا له، و إن كان شاهداً زاره، و إن كان مريضاً عاده .

و كان لا يغضب لنفسه، ولكن يغضب لرّبه . و كان يقبل الهدية و يكافئ عليها .

١ . دلائل النبوة، ج ١، ص ٣١٢؛ سنن أبي داود، ج ٤، ص ٢٤٧، ح ٤٧٧٣ .

٢ . مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٧٨، ح ١٢٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٤٧ .

٣ . روضة الكافي، ص ١٦٨؛ فقه الرضا ﷺ، ص ٣٥٥ .

ووسع الناسَ خُلُقَه فصار لهم أباً. من جالسِه حاجةٌ صابره؛ حتّى يكون هو المنصرف عنه.

ما أصعب هذه المصابرة، سيّما على من يكون موضع حاجات الناس، وما هذا إلا الخلق العظيم.

وكان يبدأ من لقبه بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة، وكان يدعوهم بأحبّ أسمائهم تكرّماً لهم، ولا يقطع على أحدٍ حديثه.

وكان يجالس أصحابه ويخالطهم ويحدثهم، ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره.^١

جاءته امرأة وذكّرت زوجها، فقال: اهَذَا الذي في عينيه بياض؟ فقالت: لا، ما بعينيه بياض، ثمّ حكّت لزوجها، فقال: أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟^٢

ومن أطرف ما روي عنه: أن محمّداً ﷺ كان مع رهطٍ في سفر، فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل: يا رسول الله، عليّ ذبحها، وقال آخر: عليّ سلخها، وقال ثالث: عليّ طبخها، وقال محمّد ﷺ: وعليّ جمع الخطب، فقالوا: يا رسول الله، نحن نكفيك، فقال: قد علمت أنكم تكفوني، ولكن أكره أن أتميّز عليكم، فإنّ الله يكره من عبده أن يراه مميّزاً بين أصحابه، وقام وجمع الخطب.^٣

هذا هو الرجل الذي قام لدعوة الناس بالقسط، وصدّى لإلغاء النظام الطبقيّ في العالم، وجعله الله قدوةً للبشرية وخادماً للإنسانية.

وخرج ذات يوم إلى بئر يغتسل، فأمسك حذيفة بن اليمان بثوبٍ عليه وستره به حتّى اغتسل، ثم جلس حذيفة ليغتسل، فتناول محمّد ﷺ الثوب وقام بستر حذيفة

١. عيون اخبار الرضا ﷺ، ج ١، ص ٢٤٦، ح ١١ البحار، ج ١٦، ص ١٤٨-١٥٣، ح ٤؛ معاني الاخبار، ص ٧٩، ح ١١ مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٤٣.

٢. مناقب آل أبي طالب، ج ١، ص ١٤٨.

٣. مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٥٣٦، ح ١٨٦٧.

فأبى حذيفة وقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، لا تفعل، فأبى محمد ﷺ إلا أن يستره بالثوب حتى اغتسل، وقال: ما اصطحب اثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه.^١

وقال ابن عباس: وكان رسول الله ﷺ إذا حدث الحديث أو سأل عن أمرٍ كرّره ثلاثاً؛ ليفهم أو ليفهم عنه.^٢

وقال زيد بن ثابت: كان النبي ﷺ إذا جلسنا إليه: إن أخذنا بحديثٍ في ذكر الآخرة أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الدنيا أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معنا.^٣

ودخل بعض بيوته فامتلا البيت من الجالسين، ودخل جرير بن عبد الله فقعد خارج البيت، فأبصره النبي ﷺ فأخذ ثوبه فلفه فرمى به إليه، وقال: اجلس على هذا ... ، فأخذه جرير فوضعه على وجهه وقبله.^٤

ويقول سلمان الفارسي: دخلت على رسول الله ﷺ وهو متكئ على وسادة، فالتقاها إليّ، قال: يا سلمان، ما من مسلمٍ دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إكراماً له إلا غفر الله له ...^٥

﴿فاعف عنهم﴾

صفة العفو من أشرف المكارم الأخلاقية، ومن ميزات الإنسان وخاصته، فإن

١. الحسن للبرقي، ص ٣٥٨، ح ٦٨؛ الكافي، ج ٢، ص ٤٩١، ح ٢٣ من لايحضره الفقيه، ج ٢، ص ١٨٢، ح ٨١٣.

٢. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٦، البحار، ج ١٦، ص ٢٣٤.

٣. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٧، ح ٣٨؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٥.

٤. الأنوار في شمائل المختار، ج ١، ص ٢٠٤، ح ٢٤٥؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٧، ح ٤٠؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٥.

٥. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٧، ح ٤١؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٥.

الحيوان غير قادرٍ على العفو، إنه لحريص على الانتقام والقصاص، وكلما كملت الإنسانية في شخصٍ قويت صفة العفو فيه، وكلما نقصت الإنسانية ضعفت تلك الخصلة الكريمة.

و محمد ﷺ هو ذلك الإنسان الكامل الذي كان ليناً منزهاً عن القضاة، وهو رحمة للعالمين، وجده ربّه اهلاً فامرّه بالعفو عمّن أساء إليه، ولو كان محمد ﷺ فظاً غليظ القلب لم يستطع العفو عمّن أساء إليه.

إنّ القسوة خلق حيواني يدعو إلى القصاص، وإنّ العفو خلق إنساني يدعو إلى الرحمة، ولا تثبت شجرة العفو إلا في أرض الإنسانية.

وما روع عفو محمد ﷺ عن هبار بن الاسود، ذلك الذي روع زينب بنت محمد ﷺ حين وخزها في جنبها وهي حامل، فالقت ما في بطنها وفارقت الحياة بعد مدةٍ إثر ذلك الترويع...، ولم يكن ذلك في حرب، ولم تشارك زينب في حرب، وإنما كان ذلك عند مغادرتها مكة.

وجاءه هبار معتذراً من سوء صنيعه، فقال: كُنّا يا نبي الله أهل شركٍ فهدانا الله بك، وانقذنا بك من الهلكة، فاصفح عن جهلي وعمّا كان يبلغك عني، فإنّي مقرّب سوء فعلي، معترف بذنبي، فقال ﷺ: «وقد احسن الله إليك حيث هدانا الله إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله...»^١

ما اعظم هذا التشريع «الإسلام يجب ما قبله»^٢

و هل يمكن أن ينجم مثل هذا عن قلبٍ غير مليء بالرحمة بالبشرية الكافرة؟
فكيف إذن هي رحمته للبشرية المؤمنة؟

وما يلفت النظر: الاختلاف بين كلام هبار وكلام محمد ﷺ، فإنّ هباراً

١. الإصابة في تمييز الصحابة، ج ٣، ص ٥٩٧ و ٥٩٨.

٢. الجامع الصغير، ج ١، ص ١٢٣، كنوز الحقائق في هامش الجامع الصغير، ج ١، ص ١٩٥، مسند أحمد، ج ٤، ص ١٩٩ و ٢٠٤.

قال: «هدانا الله بك وأنقذنا بك من الهلكة»، وأجابه محمد ﷺ بقوله: «قد أحسن الله إليك حيث هدأك الله إلى الإسلام» فلم يأت باسمه الشريف، وأن الهداية كانت بواسطته، فلم يكن فيه ذرة أنانية، وذلك هو الخلق العظيم، وهل ذلك إلا الفناء في الله؟

وكذا عفوهُ عن وحشيّ قاتل عمه حمزة، كان حمزة أحد حصون الإسلام، وزميل محمد ﷺ منذ طفولته، وعند ما أسلم وحشيّ على يده قال له النبي ﷺ: «أو وحشيّ أنت؟» قال: نعم، قال: «أخبرني كيف قتلت عمي؟» فأخبره، فبكى، ثم عفا عنه، وقال: «غيب وجهك عني»^١.

وهل كان قوله: «غيب وجهك عني» شفقةً منه على وحشيّ لكيلا يتأذى خجلاً ونداماً من سوء صنيعه، أو حتى لا يسمع من أصحابه ما يجرح قلبه؟ وكذلك عفوهُ عن المرأة اليهودية، تلك التي قدّمت له شاةً مسمومةً بعد اعترافها لديه بما فعلته، وقد كان من نتيجة ذلك أن فارق الحياة بشر بن براء بن معرور، إثر أكله من تلك الشاة المسمومة.^٢

وكذا عفوهُ عن رجلٍ كان معه سيف وأراد قتله وهو حاسر حين كان محمد ﷺ في سفر، وكان متنحياً عن أصحابه لإزالة خبث، فجاء سيل وفصل بينه وبين أصحابه، فرقد على الأرض حتى ينفد السيل، وعرف الرجل ذلك، فجاءه وهو راقد على الأرض، وقال: يا محمد، من ينقذك مني؟ فقال ﷺ: «الله»، فقدّم الجاني رجله اليمنى وعلاه بالسيف ليضربه ويقطعه نصفين، فعثر عثرةً وسقط على الأرض ووقع السيف من يده، فابتدر محمد ﷺ وأخذ السيف وعلاه، وقال: من ينقذك مني؟ فقال: عفوك، فعفا عنه.^٣

١. السيرة النبوية لابن هشام، ج ٢، ص ٧٢.

٢. الكافي، ج ٥، ص ٣٤١، ح ٩٩ البحار، ج ١٦، ص ٢٦٥، ح ٦٢٠ ج ٧١، ص ٤٠٢، ح ٩٩ نور الأبصار، ص ٤٦.

٣. مجمع البيان، ج ٣، ص ١٦٩-١٧٠ البحار، ج ١٨، ص ٤٦ و ٤٧.

و العفو على خلاف شرع الثورة، فإنَّ محمدًا ﷺ لم يكن ناثراً، فإنَّ الثائر لا يعفو،
و أين الثورة من العفو؟

إنَّه كان إنساناً عفواً رؤوفاً رحيماً بالعالمين.

و مثل ذلك عفوهُ عن أبي سفيان و هو هو، و عفوهُ عن زوجته و هي هي .
يحدِّثنا القاضي ابن خلِّكان في كتابه القيم و فيَّات الاعيان عن رجلٍ من ثقات أهل
السنة أنَّه قال : رأيت في ما يراه النائم عليّ بن أبي طالب ، فقلت له : يا أمير المؤمنين ،
تفتحون مكة فتقولون : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ثمَّ يتمَّ على ولدك الحسين
يوم الطفِّ ما تمَّ ١٩

فقال : أما سمعت أبيات ابن الصفي في هذا؟ فقلت : لا، فقال : اسمعها منه ، ثمَّ
استيقظت ، فبادرت إلى دار حيص بيص الشاعر المشهور ، فخرج إليّ ، فذكرت له
الرؤيا ، و اجهش بالبكاء ، و حلف بالله إن كانت خرجت من فمي أو خطي إلى أحدٍ ، و
إن كنت نظمتها إلا في ليلتي هذه ، ثمَّ أنشد :

و حللتُموا قتل الأسارى فطالما   نمرُّ على الأسرى فنعفو و نصفحُ
فحسبكمُ هذا التفاوت بيننا   و كلَّ إناءٍ بالذي فيه ينضحُ

﴿و استغفر لهم﴾

الاستغفار : طلب الغفران من الإثم .

و استغفار النبي ﷺ للمذنبين هو طلب المغفرة من به لذنوبهم ، و هو
الشفاعة . إنَّ الاستغفار هو مدافعة الشرِّ و مطابة الخير ، و ينجم عن رحمةٍ شديدةٍ
للمستغفر له .

و يستغفر الإنسان لنفسه ، و أحبَّ شيءٍ لدى الإنسان نفسه ، و قد يكون الاستغفار
لغيره إذا كان الغير حبيباً له و عزيزاً عليه : ولده أو اخاه أو غيرهما ممَّن له عند المستغفر

منزلة عظيمة .

و استغفار محمد ﷺ لقومه ينبثق عن رحمة شديدة لهم ، ولولاه لم يستطع الاستغفار لهم .

إنه رحمة بالبشر أعظم من رحمة أي ولد بابيه وأمه . إن الأبوين يفكران في الجزاء على معروفهما من قبل الولد ، ولكن النبي محمد ﷺ لا يطلب الاجر من أحد إزاء معروفه له .

فقد كان قلبه الطاهر مليئاً بالرحمة ، يعفو عمن ظلمه ، ويصل من حرمه ، ويستغفر لمن أذنب وعصى ، وقد وجده ربّه محلاً وأهلاً ، فامرّه بالاستغفار للآثمين .

والاستغفار يتطلب رحمة أشد من الرحمة التي يتطلبها العفو . العفو ترك القصاص ، والاستغفار وطلب الخير زيادة على ترك القصاص .

لقد عفا محمد ﷺ عمن أساء إليه بصفته شخصاً ، واستغفر لهم بصفته نبياً ، وإن طلب نبي غفران الله لقومه يعتبر شفاعة لهم ، وقد أمر بذلك فهو عفو غفور شافع ، مستغفر رؤوف رحيم .

ولما كسرت رباعيته يوم أحدٍ وشج وجهه شق ذلك على أصحابه جداً ، قالوا لو دعوت عليهم ، فقال ﷺ : «إني لم أبعث لعاناً ، ولكني بُعثت داعياً ورحمة ، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»^١ .

فهو لم يقتصر على السكوت عنهم حتى عفا عنهم ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم بقوله : «اللهم اهد قومي» ، ثم اعتذر عنهم إلى ربّه بجهلهم ، فقال : «إنهم لا يعلمون» . وفي التعبير بقومي عن أعدائه الناصبين له الحرب ، الساعين في قتله وإبادته ما لا يخفى من شدة الرحمة وطلب الهداية لهم . ذلك استغفاره للكفار الذين نصبوا له الحرب وهم أعداؤه ، فكيف باستغفاره للمؤمنين وهم أنصاره وأجباؤه؟ فقد بعث رحمة للعالمين .

﴿و شاورهم في الامر﴾

المشاورة: هي طلب النصيح والإرشاد. إنها اعتراف من المستشار بعقل المستشار ودرايته ومعرفته ونصحه له، وهي ترفع المستشار إلى مقام أعلى. وإذا كان المستشار رفيع المنزلة فمشاورته تزيد في علو مقام المستشار. إنها عطف من المستشار، وإبداء لطف منه بالمستشار.

و المشاورة بين القائد وجنوده صفة ديمقراطية له، وتكريم لهم منه، وهي من فضليات المكارم، تنفع المستشار ولو كان أنبل منهم وأعقل، إذ المشاورة ترشد المستشار من خلال احاديث المستشار إلى معرفة أشياء ربما يكون المستشار نفسه غافلاً عنها، و تزيد وتوثق عرى المودة والمحبة بينهما.

إن المشاورة لهي من المفاهيم الإسلامية الحسنى، ومن مثلها العليا، امر الله محمداً بمشاورة قومه بعد أن أمره بالعفو عنهم، وبعد أن أمره بالاستغفار لهم، فعفا عنهم بصفته إنساناً شريفاً، واستغفر لهم بصفته نبياً رؤوفاً، و شاورهم بصفته قائداً عطوفاً.

إن المشاورة تدعو إلى رفض التفاضل والابتعاد عن الحياة الارستوقراطية وتأسيس حياة ديمقراطية.

شاور محمد ﷺ أصحابه يوم بدرٍ وقال: «اشيروا عليّ...»

فقام أبو بكر وقال: يا رسول الله، إنها قريش و خيلاؤها، ما آمنت منذ كفرت، و لا دلت منذ عزت.

فقال رسول الله ﷺ: اجلس فجلس. ثم قال: «اشيروا عليّ» فقام عمر وقال مثل مقالة أبي بكر، فقال رسول الله ﷺ: اجلس فجلس.

ثم قام المقداد وقال: يا رسول الله، إنها قريش و خيلاؤها، و قد آمنّا بك، و شهدنا أنّ ما جئت به حقّ من عند الله، و لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا و شوك الهراس لحضنا معك، و لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿... فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ

فقاتلنا إنا هاهنا قاعدون ﴿١﴾ ولكنّا نقول: إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون...، ثمّ جلس، ثمّ قال النبي: «أشيروا عليّ».

فقام سعد بن معاذ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كأنك أردتنا قال ﷺ: «نعم»، قال: إنا قد آمنا وصدقناك، وشهدنا أنّ ما جئت به حقّ من عند الله، فمرنا بما شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك منها ما شئت، والذي أخذت منا أحبّ إلينا من الذي تركت، والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لحضناه معك...^٢ إنّه ﷺ لم يأمر المقداد وسعداً بالجلوس، ولكنه أمر أبا بكر وعمر بالجلوس، لماذا؟

﴿فإذا عزم فتوكل على الله﴾

إنّ المشاورة سراج يضيء الطريق، ويرشد إلى حلّ المشاكل ومكافحة الصعوبات، وهي تقويّ على إزالة الموانع عن الوصول إلى الغاية المنشودة. وإذا انتهت المشاورة حان وقت العزم واتخاذ الرأي.

والمشاورة تُنجب الرأي السديد والعزم الشديد، وإلا فالمشاورة بنفسها لا تعالج أمراً، ولا تحلّ مشكلة، فهي بمنزلة معرفة الدواء، والعزم بمنزلة استعمال الدواء، فإنّ العزم لا ينفكّ عن العمل.

وكان محمد ﷺ من أعظم الناس عزمًا، وأقواهم إرادة، لا يشني عزمه، ولا تضعف إرادته. قام بهداية الناس وإرشادهم وتوجيههم إلى الحقّ والرشاد، والقي إليه من جانب الله زمام جميع السلطات الدينية: السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وهاتان السلطانان له ولمن قام بعده، والسلطة الثالثة هي التشريعية، وهي له خاصّة دون سواه.

١. المائدة (٥) الآية ٢٤.

٢. السيرة النبوية، ج ١، ص ٦١٥ المغازي، ج ١، ص ٤٨ تاريخ الطبري، ج ٢، ص ١٤٠ البحار، ج ١٩، ص ٢١٧ صحيح مسلم، ج ٥، ص ١٧٠ مستدرك حميد بن حنبل، ج ٣، ص ٢١٩.

أمر الله محمداً ﷺ بالتوكل عليه إذا عزم، و التوكل: هو إيكال الأمر إلى الله عند ركوب الغمار، بعد دراسة الطريق و معرفته معرفة تامة، و هو بمنزلة طلب الشفاء من الله بعد رجوع المريض إلى الطبيب و استعمال الدواء، و هو الذي يستحسنه العقل. فإنّ هناك احتمالات لا دافع لها سوى التوكل: احتمال خطأ الطبيب في معرفة المرض أو جهله بالمرض، و احتمال خطئه في معرفة الدواء أو جهله به، و احتمال خطأ الصيدلانيّ في تعيين الدواء، و احتمال فساد الدواء، و احتمال عدم التأثير.

و التوكل غير العقلانيّ و غير الصحيح هو الفاقد لخصائص التوكل الحسن. إنّ الواجب على كلّ قائدٍ هو المشاورة، ثمّ العزم، ثمّ تنفيذ ما عزم عليه مع التوكل على الله. و هذا أقرب سبيلٍ للفوز، و آمن طريقٍ للوصول إلى الغايات الغالية، و قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾. خير بشارةٍ لفوز المتوكل و نجاحه ﴿وَأَنْ سَعِيهِ سَوْفَ يُرَى﴾.

إنّ التوكل كفاح لنزعة اليأس التي تملا بعض القلوب، قلع لروح الخيبة التي تسيطر على بعض النفوس، و تسديد للهمة، و تشويق إلى الإقدام و الخوض في الغمار.

﴿لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

و الكلام حول هذه الكريمة: هو - أنّها على حدّ التعبير المنطقي - أن يقال: إنّها تشكّل قياساً استثنائياً ينتج انتفاء التالي عند نفي المقدّم، و إليك صورة القياس: لو كنت فظاً غليظ القلب لا نفَضُوا من حولك، ولكنك لنت لهم و لست بفظٍ غليظ القلب، فتكون النتيجة: أنّهم لم ينفَضُوا من حولك، بل انفضُوا إليك و التَفُّوا حولك.

و ذلك من روائع القرآن التي تأتي بالبرهان في صورة الخطابة، فيكون أسرع إلى القلوب و أنفذ في النفوس.

١. آل عمران (٣) الآية ١٥٩.

٢. النجم (٥٣) الآية ٤٠.

وبهذه الآية الكريمة يرفع الستار عن وجه معنى طالما بحث الباحثون عنه وإنه من أروع المعاني وأدقها، إنه مفتاح به فاز محمد ﷺ في دعوته ونجح في نبوته.

ولو كان محمد ﷺ حياً - وهو حي لم يمت - لقصدته المفكرون من جميع أرجاء العالم ليسألوه عن سر نجاحه في الدعوة وتوفيقه في الإرشاد.

وقد أجاد ربّه الذي بعثه عن هذا السؤال قبل أن يدور بخلد أحد، وأزاح الستار عن وجه هذه الحقيقة الرائعة، فقال تعالى: ﴿ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك...﴾

إنّ الداعي لنجاح محمد ﷺ هو لينه وخلقه الكريم، وذلك خير ذريعة لالتفاف الناس حوله واجتماعهم عليه.

وإنّ الخلق الكريم شفاء للقلوب الدامية، وارتياح للنفوس المضطهدة. وكثيرون ممن آمنوا بمحمد ﷺ إنما آمنوا به بفضل خلقه الكريم وشفقته ورحمته. والآية الكريمة تكشف النقاب عن بطلان كلمة حاكمة نائية يقولها المغرضون وأصحاب العقد النفسية: إنّ قيادة محمد ﷺ قيادة سيف ودماء، هذه الكلمة هي التي جاءت من الغرب إلى الشرق، وأهدت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، واستحسنها الذي لم يعرف عن دينه سوى اسم الإسلام.

إنّ الزعامة على قسمين: زعامة سيف ودماء، وزعامة حبّ وولاء. والباحث عن حياة محمد ﷺ يعرف أنّ قيادته المقدسة كانت قيادة لين ورحمة، وقيادة عفوّ وغفران، وزعامة عدل وقسط، وهذه القيادة هي فوق القيادة الديمقراطية بكثير.

ابن الثريا من الثرى؟

مسكين إنسان اليوم، لقد ذاق في بعض أنحاء العالم طعم القيادة الديمقراطية، ولكنه لم يذق طعم القيادة المحمدية، قيادة اللين والرحمة، ولم يرد منهل العدل والإحسان.

إنّ قيادة السيف أحبّ إلى بعض النفوس من قيادة الحبّ، حتّى بالنسبة إلى أولئك

الذين يدعون أنهم جاؤوا لإرشاد الناس وتوعيتهم وتثقيفهم .
وعليك بدراسة حياة هتلر ، ولينين ، و ماو ، و أمثالهم . إنها قيادة ليست بإنسانية ،
و إنما هي زعامة سباع ، و زعيم السباع ، من يكون أقوى منهم و أشدّ عليهم .
نعم ، إنّ الناس أطوع لقيادة السيف من قيادة العدل ، و إنك لا ترى في دور قيادة
العدل عنفاً و إخافة ، و لا خديعةً و بطشاً ، و لا مكان للسيف في هذه القيادة إلا لإقامة
العدل ، و لإغاثة المظلوم .

إنّ الفوز و النجاح في الزعامة الإنسانية يكون أكثر و أكثر ، لتكون قوتها أبدية ، و
نجاحها عالمياً . و الزعيم في الزعامة الإنسانية يذوب في مجتمعه ، و المجتمع يقوى و
يكبر ، ولكنّ الزعيم في الزعامة السبعيّة يقوى و يكبر ، و المجتمع يذوب و يصغر .
و لقد أخرج محمد ﷺ قومه بالزعامة الإنسانية من الدّل إلى العزّ ، و من الفقر إلى
الغنى ، و من الجهل إلى العلم ، و من الضلال إلى الرشاد خروجاً لا رجعة فيه زهاء
قرون و أحقاب .

إنّ الزعيم الإنسانيّ يضحيّ بنفسه في سبيل إسعاد قومه ، و الزعيم السبعيّ يضحيّ
بقومه في سبيل الوصول إلى مشتهياته و مآربه . فيرى الزعيم الإنسانيّ الحكم وسيلةً ، و
يرى الزعيم السبعيّ الحكم هدفاً .

قال سعيد بن سويد : صلّى بنا معاوية بالنخيلة الجمعة ، ثمّ خطبنا فقال : إنّي ما
قاتلتكم لتصلّوا ، و لا لتصوموا ، و لا لتحجّوا ، و لا لتزكّوا ، إنكم تفعلون ذلك ، و إنما
قاتلتكم لأتأمّر عليكم ، و قد أعطاني الله ذلك و أنتم كارهون ...^١ .

﴿ قل أذن خير لكم ﴾

وصف الله محمداً ﷺ بأنّه أذن خير للمنافقين . و لماذا لا يكون كذلك و هو رحمة

١ . الإرشاد للمفيد ، ص ١٧١ شرح نهج البلاغة ، ج ٤ ، ص ١٦٦ البحار ، ج ٤٤ ، ص ١٤٩ صلح الحسن ،

للعالمين؟ لقد كان من حسن خلق محمد ﷺ وكرم شيمه أن يوسّع المجال للمنافقين في أحاديثهم، ويستمع إلى أقوالهم، فإنّ ذلك قد يوجب تسكين ثورتهم النفسية وإضعاف عقدهم القلبية، ولكنهم لم يقدّروا معروفه، وقابلوا الحسنة بالسيئة، وفضله بالأذى، فذمّوه وقالوا: إنه أذن...!

إنّ العدو الحاقّد قصد ذمّ محمد ﷺ، ولكنه قد مدحه وهو لا يشعر بمدحه له. إنه شهادة منه بفضله وبمعروفه، والضمير الإنساني يدرك مدى هذه المكرمة العظيمة. ما أخبت من يجازي الخير بالشرّ! وما أشدّ لؤم من يقصد قتل من يطلب حياته! كان محمد ﷺ مثلاً للرحمة غير المتناهية، ومن شدّة رحمته كان يصفي إلى مقالاتهم، و يجعلهم أحراراً في إظهار آرائهم ومعتقداتهم.

وما أصعب الإصغاء إلى الثرثارين في الكلام، سيّما إذا كان المصغي يعرفهم بعداوتهم له، يظهرون له الحبّ ويبطنون له العدا، وهم كثيرون. كان محمد ﷺ أذن خير للمنافقين وهم هم.

فهو أذن خير للمؤمنين بلا شكّ، ورحمة للذين آمنوا، يصدّقهم، ويؤمن لهم، وهو بهم رؤوف رحيم.

ما التقم أحد أذن محمد ﷺ فينحّي رأسه حتّى يكون الرجل هو الذي ينحّي رأسه^١. وما قعد إليه رجل قطّ فقام حتّى يقوم^٢، فويل لمن يؤذي محمداً ﷺ في حياته و يؤذيه في مماته. ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم﴾

يشقّ على نفس محمد ﷺ الشريفة ما يصيبكم من المكروه، ويصعب عليه ما

١. سنن أبي داود، ج ٣، ص ١٨٧؛ فضائل الخمسة، ج ١، ص ١٤٥.

٢. مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٤٩ ذيل ح ١٣؛ الانوار في شمائل النبي المختار، ص ١٦٠، ح ١٩١؛ البحار، ج ١٦: ٢٣٠؛ مستدرک الوسائل، ج ٨، ص ٤٣٨، ح ٢؛ تنبيه الخواطر، ج ١، ص ٣٠.

يزعجكم، وذلك من شدة رحمته بكم، ورافته عليكم، فهو حريص على فوزكم، و شديد الحرص على رشادكم، حرص الوالد الكريم على ولده الحبيب والأم الحنون على طفلها الرضيع.

إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ - وهو الأب لأُمَّته - حريص على نجاحتها وهداها، وسلوكها سبل المعالي والرشاد.

و غير خفي أَنَّ الوصفين متقابلان: عنتهم عليه شديد وهو على صلاحهم حريص، ويجمع الوصفين قوله تعالى: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

الرافة: ضدّ الفظاظة، وهي اللين والرحمة، وهي من صفات الله وصف الله محمداً ﷺ بهما، فما أعظمه وما أقرب منزلته إلى ربه! إِنَّهُ يُمَثِّلُ لِرَبِّهِ يُمَثِّلُهُ بِنَفْسِهِ، وَ يُمَثِّلُهُ بِصِفَاتِهِ، وَ يُمَثِّلُهُ بِأَقْوَالِهِ، وَ يُمَثِّلُهُ بِأَفْعَالِهِ، بَعَثَهُ اللَّهُ رَسُولاً وَقُدُوةً صَالِحَةً. إِنَّهُ لَأَرَأَفُ الْبَشَرِ، وَ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

وَمَا يَجْدُرُ بِالذِّكْرِ: أَنَّ الْأَوْصَافَ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِهَا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ هِيَ الَّتِي تَنْفَعُ غَيْرَهُ مِنَ الْبَشَرِ، وَأَنَّ النَّاسَ هُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ مِنْهَا. إِنَّهُ لَيَنْتَفِعُ مِنْ لِينِهِ غَيْرُهُ. إِنَّهُ لَيْسَ بِفَظٍّ وَيَنْتَفِعُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُهُ، وَلَيْسَ بِغَلِيظٍ الْقَلْبَ وَيَنْتَفِعُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُهُ. إِنَّهُ يَعْفُو عَنْهُمْ. إِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ. إِنَّهُ يَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ. إِنَّهُ أَدْنَى خَيْرٍ لَهُمْ. إِنَّهُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَتَوْا. إِنَّهُ حَرِيصٌ عَلَى صَلَاحِهِمْ. إِنَّهُ رَؤُوفٌ وَرَحِيمٌ بِهِمْ. وَهَلْ يَنْتَفِعُ مِنْ هَذِهِ الْمَكْرَمَاتِ إِلَّا غَيْرُ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ لَقَدْ قَالَ رَبُّهُ مُخَاطَباً إِيَّاهُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^١.

فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ هَذَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ لَمْ يَنْصَبْ خَلِيفَةً لِنَفْسِهِ وَهُوَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ وَرَؤُوفٌ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحِيمٌ بِهِمْ. وَلَكِنْ أَبَا بَكْرٍ نَصَبَ خَلِيفَةً عَلَى الْأُمَّةِ رَافَةً بِهِمْ؟!

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

قسماً بالنون، قسماً بالقلم، قسماً بجميع ما يسطرون إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ،

وإنه على خلقٍ عظيم.

خاطبه ربُّه في هذه الآيات، وأكد كلامه بالقسم وبلاد التأكيد، وقال: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.

كانت الآيات السابقة في مقام نشر أوصاف محمد ﷺ، وهذه الآية الكريمة في مقام جمع أوصافه، وإجمالها.

إنَّ محمدًا بصفته على خلقٍ عظيمٍ واجد لجميع الفضائل والفواضل، ومنزّه عن جميع النقائص والردائل، فهو تالٍ لربه في الخلق، ولكن ربه واجب، محمد ﷺ ممكن. ربه واجب الوجود، واجب بذاته، واجب في صفاته، ومحمد ﷺ ممكن الوجود، ممكن في ذاته، ممكن في صفاته على حد التعبير الفلسفي. محمد ﷺ مخلوق وربُّه الخالق. محمد ﷺ عبد وربُّه المعبود، ﴿سبحان الذي أسرى بعبده...﴾.

إنَّ محمدًا بصفته على خلقٍ عظيمٍ. لين، عفو، مستغفر لقومه، أذن خيرٍ لهم، رؤوف بهم ورحيم، حيي لا يثبت بصره في وجه أحد. وكان أشدَّ حياءً من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئاً يعرف ذلك في وجهه، فلم يكن ذا وجهين وكان لطيف البشرية، رقيق الظاهر، لا يشافه أحداً بما يكرهه، وكان إذا بلغه عن أحدٍ ما يكرهه لم يقل: «ما بال فلان»، ولكن يقول: «ما بال أقوام يصنعون كذا»، ويقولون كذا، وينهى عنه ولا يسمي فاعله.

جاءه يهودي له عليه دنائير فتقاضاه، فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك، فقال: إني ما أفارقك يا محمد حتى تقتضيني! فقال: إذا اجلس معك.

فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والغداة، وكان أصحابه يتهدّدون اليهودي ويتوعدونه. فنظر إليهم محمد ﷺ وقال: ما الذي تصنعون به؟

فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك؟! فقال: لم يبعثني ربّي عز وجلّ بأن اظلم معاهداً ولا غيره. فلما علا النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وشطر ماله في سبيل الله، وقال: ما فعلت بك الذي فعلت إلا لا أنظر إلى نعتك في التوراة، فلأني قرأت نعتك في التوراة. محمد بن عبد الله. مولده بمكة، و مهاجرة بطيبة وليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب، ولا متزّين بالفحش ولا قول الخنا...^{٣٢}.

وجاءه سائل يسأله، فقال النبي ﷺ: هل من أحدٍ عنده سلف؟ فقام رجل من الأنصار من بني الحبلى^١ وقال: عندي يا رسول الله. قال: فاعط هذا السائل أربعة أوساق تمرّة... فاعطاه الانصاري، ثم جاء إلى النبي يتقاضاه، فقال له: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه فقال: يكون... ثم عاد إليه الثالثة فقال له: يكون إن شاء الله، فقال الانصاري: قد أكثر يا رسول الله من قول: يكون إن شاء الله! فضحك النبي وقال: هل رجل عنده سلف؟ فقام رجل وقال: عندي يا رسول الله، قال ﷺ: وكم عندك؟ قال: ما شئت. قال: فاعط هذا ثمانية أوساق، قال الانصاري: إنما لي أربعة. قال رسول الله ﷺ: وأربعة أيضاً^٢.

-
١. الصَّخَابُ على وزن فعال: كثير الصخب وهو الضجة والصيحة واضطراب الأصوات للخصام.
  ٢. الخنا: الفحش، في قبيح الكلام. واخنى: افحش، وافسد لسان العرب، ج ١٤: (مادة خنا).
  ٣. أمالي الصدوق، ص ٢٧٩؛ معاني الأخبار، ص ١٦٠، ح ١؛ أثبات الهداة، ج ١، ص ٣٥٧، ح ٦٦، البحار، ج ١٦، ص ٢١٦، ح ٤.
  ٤. قال القلقشندي في نهاية الإرب، ص ٥١: بنو الحبلى وهم بنو الحبلى، واسمه سالم بن غنم بن عوف ابن الخزرج، وذكره ابن الأثير في اللباب، والقيروز آبادي في القاموس المحيط، فراجع.
  ٥. قرب الإسناد، ص ٤٤؛ البحار، ج ١٦، ص ٢١٩، ح ٧.

الربا حرام في الدين إن كان شرطاً من قبل الدائن، وهي مندوبة يؤدّيها المديون بلا اشتراط من جانب الدائن.

و قال جابر بن عبد الله الأنصاري: بينا أنا مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته إذ أعيانا ناضحي^١ تحتني بالليل فبرك، وكان رسول الله ﷺ في أخريات الناس ليرجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، فانتهى إليّ وأنا أقول: يا لهف أميآه^٢ وما زال لنا ناضح سوء!

فقال: من هذا؟ فقلت: جابر، بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

قال: ما شأنك؟ قلت أعيانا ناضحي.

قال: أمعك عصا؟ قلت: نعم.

فضربه ثم أناخه، ووطئ على ذراعه، وقال: اركب.

فركبته فسأيرته، فجعل جملي يسبقه، فاستغفر لي تلك الليلة خمساً وعشرين مرة.

فقال: ما ترك عبد الله من الولد (يعني أباه)؟ قلت: سبع نسوة.

قال: أبوك عليه دين؟ قلت: نعم.

قال: إذا قدمت المدينة فقاطعهم، فإذا حضر جذاذ نخلكم فأذني.

وقال: هل تزوجت؟ قلت: نعم.

قال: بمن؟ قلت: بفلانة، بأيّم^٣ كانت بالمدينة.

قال: فهلا فتاة تلاعبها وتلاعبك؟

قلت: يا رسول الله، كنّ عندي نسوة خرق (يعني أخواته) فكرهت أن آتيهنّ بامرأة

خرقاء، فقلت: هذه أجمع لأمري، قال: أصبت ورشدت.

١. أي: تعب بعيري وعجز عن السير.

٢. في المصادر: 'يا لهف أمّاه'.

٣. الأيّم: الفاقدة زوجها، والفاقد زوجته.

فقال : بكم اشتريت جملك ؟ قلت : بخمس أواقٍ من ذهب .
فقال : قد أخذناه ... ، فلماً قدم المدينة أتيت به بالجمل .
فقال : يا بلال ، اعطه خمس أواقٍ من ذهبٍ يستعين بها في دين عبد الله ، وزده
ثلاثاً ، و اردد عليه جملة .
قال : هل قاطعت غرماء عبد الله ؟ قلت : لا يا رسول الله .
قال : أترك وفاء ؟ قلت : لا .
قال : لا عليك ، إذا حضر جذاذ نخلكم فأذني^١ ، فأذنته ، فجاء فدعا لنا .
فجذناه واستوفى كل غريم ما كان يطلب ثمراً وفاءً ، وبقي لنا ما كنا نخذ وأكثر .
فقال رسول الله ﷺ : ارفعوا ولا تكيلوا ، فرفعنا واكلنا منه زماناً^٢ .
و يحدثنا انس بن مالك فيقول : كنت مع النبي ﷺ - و عليه برد غليظ
الحاشية - فجبهه اعرابي بردائه جذبةً شديدةً حتى أثرت البرد في صفحة عاتقه ، ثم قال :
يا محمد ، احمل لي على بعيرين هذين من مال الله الذي عندك ، فإنك لا تحمل لي من
مالك ، ولا مال أبيك ! فسكت النبي ﷺ ، ثم قال : المال مال الله ، وأنا عبده ، أويقاد
منك يا اعرابي ما فعلت بي ؟
قال : لا ، قال : لم ؟ قال : لأنك لا تكافى السيئة بالسيئة ، فضحك النبي ﷺ ، ثم
أمر أن يحمل له على بعيرٍ شعير ، وعلى الآخر تمر^٣ .
أقول : القود ليس بسيئة ، وإنما حسنة من الناحية الاجتماعية .
و كان جالساً في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الانصار ، فأخذت بطرف ثوبه !

١ . قاطع الدين : عين دينه .

٢ . جذاذ النخل : صرامها ، قطع ثمرتها ، وفي بعض النسخ «جذاد» والمعنى واحد ، وأذني : أخبرني .

٣ . الأنوار في شمائل النبي المختار ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١٠ ؛ مكارم الاخلاق ، ج ١ ، ص ٥٥ ، ح ٣٠ ،
البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٣٢ .

٤ . دلائل النبوة ، ج ١ ، ص ١٣١٢ ؛ مكارم الاخلاق ، ج ١ ، ص ٤٩ ، ح ١٤ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٣٠ . و
جميعها متفاوت عما في المتن .

فقام لها النبي فلم تقل شيئاً! ولم يقل لها النبي شيئاً، حتى فعلت ذلك ثلاث مرات، فقام لها النبي في الرابعة وهي خلفه، فأخذت هدبةً من ثوبه ثم رجعت. فقال لها الأنصار: فعل الله بك وفعل! حبست رسول الله ثلاث مراتٍ لا تقولين شيئاً، وهو لا يقول لك شيئاً! ما كانت حاجتك إليه؟

قالت: إن لنا مريضاً، فارسلي أهلي لأخذ هدبةً من ثوب رسول الله يستشفى بها، فلما أردت أخذها رأيته؛ واستحييت أن أخذها وهو يراني، وكره أن استأمره في أخذها، فأخذتها^١.

أبورافع: نزل برسول الله ضيف، فبعثني إلى يهودي وأمرني أن أقول له: إن رسول الله يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق، أسلفني إلى هلال رجب، فقال: والله لا أبيعك ولا أسلفك إلا برهن! فأتيت رسول الله فأخبرته...، فقال ﷺ: «والله لو باعني أسلفني لقضيته، وإني لأمين في السماء وأمين في الأرض، اذهب بدرعي الحديدية إليه».

ودعاه قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له ولأصحاب له خمسة، فاجاب دعوتهم، فلما كان في بعض الطريق أدركهم سادس فماشاهم، فلما دنوا من بيت القوم قال للرجل السادس: إن القوم لم يدعوك، فاجلس حتى نذكر لهم مكانك ونستأذنهم بك^٢.

كعب بن مالك: كان رسول الله ﷺ إذا سره الأمر استنار وجهه كأنه دائرة القمر^٣.

ابن عمر: كان رسول الله ﷺ...، وإذا غضب خسف لونه واسود^٤.

١. أصول الكافي، ج ٢، ص ١٠٢، ح ١٥؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٦٤، ح ٦١.

٢. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٦٠، ح ٥٤؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٦.

٣. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٤، ح ٣٠؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٣.

٤. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٤، ح ٢٩؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٣.

أبو ذر الغفاري: كان رسول الله ﷺ يجلس بين ظهرائي أصحابه^١، فيجيبه الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل؟...^٢

أنس بن مالك: كان رسول الله ﷺ يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجب دعوة المملوك، ويركب الحمار. وكان يوم خير ويوم قريظة والنضير على حمارٍ مخطومٍ بحبلٍ من ليفٍ تحته إكاف من ليف.^٣

وقال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه؛ لما يعرفون من كراهيته...^٤

وقال: مر رسول الله على صبيانٍ فسلم عليهم وهو مغذ.^٥ (أي: مسرع).

أسماء بنت يزيد: إن النبي مر بنسوة فسلم عليهن.^٦

ابن مسعود: أتى النبي رجل يكلمه فارعداً فقال: «هون عليك فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القد». ^٧

أبو سعيد الخدري: كان رسول الله حياً لا يسأل شيئاً إلا أعطاه، وكان أشد حياءً

١. ظهرائي أصحابه: وسطهم.

٢. الوفاء بأحوال المصطفى ﷺ، ج ٢، ص ٤٣٦؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٨، ح ٨؛ الأنوار في شمائل المختار، ج ١، ص ٣٠٠، ح ٣٨٨؛ دلائل النبوة، ج ١، ص ٣٢٨؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٩.

٣. الأنوار في شمائل النبي المختار، ج ١، ص ٢٩٨، ح ٣٨٥؛ الوفاء بأحوال المصطفى ﷺ، ج ٢، ص ٤٣٦؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٧، ح ٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٩، ح ٣٥. والخطام: حبل يُجعل في عنق الدابة ويثنى في أنفها وتحت الفك والإكاف: كساء يُلقى على ظهر الدابة، شبه الرجال والاقتاب. (لسان العرب، مادة: اكف).

٤. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٧، ح ٣؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٩، ح ٣٥.

٥. دلائل النبوة، ج ١، ص ٢٣١؛ الوفاء بأحوال المصطفى ﷺ، ج ٢، ص ٤١٧؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٧، ح ١٥؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٩؛ المستدرك، ج ٨، ص ٣٦٤، ب ٣٤، ح ١.

٦. المستدرك، ج ٨، ص ٣٧٣، ب ٤٢، ح ٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٩؛ الأنوار في شمائل المختار، ج ١، ص ٣١٠، ح ٤٠٦.

٧. الأنوار في شمائل النبي المختار، ج ١، ص ٤١٣، ح ٣١٦؛ تاريخ بغداد، ج ٦، ص ٢٧٧؛ فضائل الحمسة، ج ١، ص ١٢٥. والقد: هو جلد اللعزى (السحلة).

من العذراء في خدرها، و كان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه^١.
 جابر: كان رسول الله ﷺ إذا خرج مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة^٢.
 وروي: أنه إذا كان راكباً لم يدع أحداً يمشي معه حتى يحمله معه، فإن أبي قال:
 تقدّم أمامي وأدركني في المكان الذي تريد^٣.
 الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «كان رسول الله ﷺ إذا رأى ما يحبّ قال: الحمد لله
 الذي بنعمته تتمّ الصالحات»^٤.
 و كان رسول الله ﷺ أجود الناس كفاً، وأشرح الناس صدراً، وأصدق الناس
 لهجةً، وأوفاهم ذمةً، والينهم عريكةً، وأكرمهم عشيرةً، ومن رآه بديهةً هابه، ومن
 خالطه فعرفه أحبه، لم أر مثله قبله ولا بعده...^٥
 و ما صافح رسول الله ﷺ أحداً قطّ فينزع يديه حتى يكون هو الذي ينتزع^٦.
 و ما فاضه أحد في حاجة أو حديثٍ فانصرف حتى يكون الرجل ينصرف.
 و ما نازعه الحديث حتى يكون هو الذي يسكت.
 و ما رُئي مقدّماً رجله بين يدي جليسٍ قطّ.
 ولا عرض له قطّ أمران إلا أخذ بأشدهما.
 و ما انتصر لنفسه من مظلمةٍ حتى تُنتهك محارم الله فيكون غضبه لله تعالى.
 و ما أكل متكئاً قطّ حتى فارق الدنيا.
 و ما سئل عن شيء قطّ فقال: لا.

١. المستدرک، ج ٨، ص ٤٦٥، ب ٩٣، ح ١٥ و ١٦؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٠.

٢. مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٦٠، ح ٥١، المستدرک، ج ٨، ص ٢٣٩، ب ٤٩، ح ١٧؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٦؛ الانوار في شمائل النبي المختار، ج ١، ص ٣٥٣، ح ٤٦٤.

٣. مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٦٠، ح ٥٤؛ المستدرک، ج ٨، ص ٢٧٣، ب ١٥، ح ١؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٦.

٤. مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٥٤، ح ٣١؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٣.

٥ و ٦. مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٥١، ح ٢٠؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣١ باختلاف عمّا في المتن.

و لا ردّ سائلاً حاجةً إلا بها أو بجيسورٍ من القول .
 وكان يعرف بالريح الطيّب إذا أقبل .
 وكان إذا اكل مع القوم أوّل من يبدأ ، وآخر من يرفع يده .
 وكان إذا اكل اكل ممّا يليه ، فإذا كان الرطب و التمر جالت يده .
 وإذا شرب شرب ثلاثة أنفاس ، و كان يمصّ الماء مصّاً ، و لا يعبّه عبّاً .
 و كان يمينه لطعامه و شرابه و أخذه و إعطائه ، و كان شماله لما سوى ذلك .
 و إذا تكلم رُمي كالنور يخرج من بين ثناياه .
 و كان لا يكلم أحداً بشيءٍ يكرهه .
 و كان نظره اللحظ بعينه ...^١

انس بن مالك : كان محمد ﷺ يبدأ من لقيه بالسلام . و يبدأ أصحابه بالمصافحة .
 لم يُر قطّ مادّاً رجله بين أصحابه . يكرم من يدخل عليه . و ربّما بسط له ثوبه ، و يؤثّره
 بالوسادة التي تحته ، و يعزم بالجلوس عليه إن أبى . و كان يدعو أصحابه بأحبّ أسمائهم
 تكرمةً لهم . و لا يقطع على أحدٍ حديثه . و كان يقيم لحظاته بين أصحابه . و لا يجلس
 إليه أحد و هو يصلي إلا خفّف صلاته و سألته عن حاجته ، و إذا فرغ عاد إلى صلاته . و
 كان أكثر الناس تبسّماً .^٢

و دخل رجل المسجد و هو جالس وحده ، فزحزح له ، فقال الرجل : في المكان
 سعة يا رسول الله ، فقال ﷺ : «إن حقّ المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن
 يتزحزح له» .^٣

و كان محمد ﷺ قد بلغ في الشجاعة اقصاها ، كما يحدثنا الإمام علي بن
 أبي طالب عليه السلام : كنّا إذا حمي البأس و احمرّت الخدق اتّفقنا برسول الله ، فما يكون أحد

١ . فضائل ابن شاذان ، ج ١ ، ص ١٢١ تنبيه الخواطر ، ج ١ ، ص ٣٠ مستدرك الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٤٨ ،

ب ٨٣ ، ج ٣ المكارم ، ج ١ ، ص ٦١ ، ح ٥٥ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٣٦ باختلاف يسير .

٢ . انظر : فضائل الخمسة من الصحاح الستة ، ج ١ ، ص ١٣٥ و ما بعدها و البحار ، ج ١٦ ، ص ١٩٤-٢٩٤ .

٣ . مكارم الاخلاق ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ح ٦٩ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٤٠ .

أقرب إلى العدو منه . ولقد رأيتني يوم بدرٍ ونحن نلوذ بالنبيِّ وهو أقربنا إلى العدو، و كان من أشدَّ الناس يومئذٍ^١.

أنس بن مالك : فزع أهل المدينة ليلةً فانطلق الناس قبل العودة، فتلقاهم رسول الله وقد سبقهم وهو يقول : لم تراعوا؟ وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف، فجعل يقول : لم تراعوا . وجدناه بحرأ، وإنه لبحر^٢.

الإمام الصادق عليه السلام : «أن رسول الله وعد رجلاً إلى الصخرة، فقال : أنا لك هاهنا حتى تأتي، فاشتدَّت عليه الشمس، فقال له أصحابه : يا رسول الله، لو أنك تحوَّكت إلى الظلِّ، قال ﷺ : وعدته إلى هاهنا...»^٣.

أمير المؤمنين عليه السلام : «كان فراش رسول الله عباءة، وكانت مرفعته^٤ آدم حشوها ليف...»^٥.

١ . ما بين المعرفتين أثبتناه من المكارم والبحار وغيرهما كي يستقيم السياق .

٢ . مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٣، ح ٢٥ و ٢٦، البحار، ج ١٦، ص ٢٣٢؛ دلائل النبوة، ج ١، ص ٣٢٤ و ٣٢٥.

٣ . مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٣، ح ٢٧، البحار، ج ١٦، ص ٢٣٢.

٤ . مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٦٤، ح ٦٣، البحار، ج ١، ص ٢٣٩.

٥ . المرفعة بكسر الميم : الوسادة، وفي مكارم الأخلاق والبحار : «مرفقته».

٦ . مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٩١، ح ١٦٧؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٥٢؛ الأنوار في شمائل النبي المختار،

ج ٢، ص ٥٥٤، ح ٨٣٥.

زهد لامثيل له

﴿وَلَا تَمْلُنْ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾^١

مدّ عينيه إلى شيء: طمع ببصره إليه.

الزهرة: النور الذي يروق عند الرؤية.

الفتنة: الاختبار.

تشير الآية الكريمة إلى أمرين: سلبيّ، وإيجابي.

أوكلهما: سراب لا يصلح لأن يطمح إليه البصر، وهو زهرة الحياة الدنيا.

والثاني: واقعيّ يستحقّ لأن يطمح إليه البصر، وهو الرزق الربوبي، إنّه خير و

أبقى.

والطموح إلى زهرة الحياة الدنيا هو بمعنى النظر إليها كهدف، والسعي نحوها

كغاية، وهي لاتليق بذلك، إذ لابقاء لها، بل تصلح أن ننظر إليها كوسيلة.

والذي يليق أن ينظر إليه كهدف هو رزق الله حسب تعبير القرآن، وهو الذي يجب

أن يكون غايةً للمؤمن، وذلك هو الزهد. وقد صعب فهم الزهد على كثيرين، مع أنّه

لا صعوبة فيه، فإن الزاهد ينظر إلى مُتَع الدنيا كوسيلة، والطامع ينظر إليها كهدف.
قال محمد ﷺ: «مالي والدنيا؟ وما أنا والدنيا؟ إنما مثلي ومثلها كمثل راكبٍ
رفعت له شجرة في يوم صائف^١، فقال «تحتها ثم راح وتركها»^٢
إنَّه ﷺ يقبل تحت الشجرة ولا يتركها ليبقى تحت أشعة الشمس، ولكنَّ القيلولة
تحت الشجرة ليست له بغاية، بل هي لتجديد القوى والقدرة على الاستمرار في
السير.

وبذلك يعرف مدى الفرق بين المادية والروحية في تعاليم محمد ﷺ، فإن قوماً
زعموا: أنَّ الأعمال تنقسم إليها، وأنه لا صلة لأحد القسمين بالآخر، وأنَّ للمادية من
الاعمال موضعاً، وللروحية منها موضعاً آخر. واعتبروا مثل الأكل والشرب والنكاح
والتجارة والحكم وأمثال ذلك أعمالاً مادية، ويقابلها أعمال روحية: كالعبادة و
الإيثار والتضحية ومكافحة الرغبات الطبيعية وأمثالها ممَّا هي تلبية لميول سامية و
لغايات قدسية.

والحقيقة أنَّ هذا التقسيم خطأ، وأنه لا ينطبق على تعاليم محمد ﷺ. إنَّه يرى
العمل الواحد مادياً كما يرى نفس ذلك العمل روحياً. وإنَّ الميزان الصحيح عنده لمعرفة
المادية والروحية من الأعمال هو باعث العمل وغايته.

فكلَّ عملٍ أتى به الإنسان لوجه الله فهو عملٌ روحيٌّ وإن كان من القسم الأول.
فما أكثر الأعمال الاجتماعية أو الإدارية أو التجارية التي تصدر من الإنسان لغاياتٍ
سامية، فهي أعمال روحية وعبادات قدسية. وما أكثر الأعمال العبادية: كالصوم و
الصلاة والإحسان والتضحية والإيثار التي تصدر من الإنسان لغاية غير الله، فهي
أعمال مادية وإن زعم من زعم أنَّها أعمال روحية.

١. اي: يوم صيفٍ حارٍ.

٢. اي: نام تحتها نوم قيلولة.

٣. شُبَّ الإيمان، ج ٢، ص ١٦٦؛ الانوار في شمائل النبي المختار، ج ١، ص ٣٢٢، ح ٤٢٥ مكارم
الاخلاق، ج ١، ص ٦٤، ح ٦٥؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٩.

إذا كانت الغاية من عمل الإنسان نفسه فهو عمل ماديّ وإذا كانت الغاية له هو الله دون سواه فهو عمل روحي . وقد أخطأ من زعم أنّ التمتع بالمتع ولذا نذ الدنيا لا يكون إلا ماديّاً، بل المتعة إن كانت غايتها هي النفس فهي ماديّة، وإن كانت هي لغاية أسمى فهي روحية .

فقد يكون ترك المتعة للوصول إلى متعة أخرى، وهي الجاه والمنزلة عند الناس، فيكون ترك الدنيا للدنيا، وفي هذه الحالة تكون المتعة هي الهدف، وليس يزهد، وإنما هي الرياء وطلب الدنيا .

قال أمير المؤمنين عليه السلام : «من أبصر إلى الدنيا أعمته، ومن أبصر بها بصّرت»^١ . إن الناظر إلى الدنيا كهدف عاجز عن رؤية ما وراء الدنيا وعن رؤية حقيقة هذه الحياة، فإن الدنيا بمنزلة مرآة بين يدي الإنسان، فإن الناظر بالمرآة يشاهد صورته، ولكن الناظر إليها لا يشاهد صورته إلى الدنيا .

و الناظر إلى الدنيا كمرآة يشاهد المعالي والمثل والعلوم والأخلاق، فإن المرآة إنما تساعد البصر على الإبصار والبصر .

إن الدنيا حالها حال المنظر، من نظر إليها بصّرت، إذ تنكشف له الأشياء ويراها كما هي، ومن نظر إليها أعمته، إذ يحرم من رؤية الأشياء ولا ينكشف له أي شيء . وقال عليه السلام في تفسير الزهد : «ليس الزهد أن لا تملك شيئاً، بل الزهد أن لا يملكك شيء»^٢ .

إذا ملكت شيئاً كان لك، وإذا ملكك شيء كنت له وتصبح عبده .
إذا كنت مالِكاً لشيء فإنك تستطيع أن تفارقه، وإذا كنت مملوكاً لشيء فانت لا تستطيع أن تفارقه .

١ . نهج البلاغة، ص ١٠٦ الخطبة ٨٢، في ذمّ صفة الدنيا؛ البحار، ج ٧٣، ص ١٢٠، ح ١١٠، و ص ١٣٣، ح ١٣٦ .

٢ . لم نجد نصّاً صريحاً كذلك، بل بصيغة أخرى، فانظر الهامش السابق .

إنَّ النظر إلى متع الدنيا كهدفٍ هو أن تُلقِي بزمام نفسك إليها لتصير الدنيا مالكةً لك، وتُخرج نفسك عن الحرية إلى العبودية... وذلك إذا جعلت غايتك زهرة هذه الحياة ونظرت إليها كهدف.

إنَّ الراغب بالدنيا فاقد لنفسه في السَّراء والضَّرَّاء؛ لأنَّه واثق بما في يده، وليس واثقاً بنفسه، وكيف يكون حاله إذا فقد ما في يده؟!

فهو في السَّراء غير ذاته في الضَّرَّاء، فالفاقد غير الواجد.

. والزاهد بالدنيا يكون أغنى منه؛ لأنَّه واثق بنفسه، ولا يفقد إنسان نفسه، فهو واجد لنفسه عند السَّراء والضَّرَّاء والشدة والرخاء.

إنَّه أكبر من الدنيا وأعظم. وإنَّ متع الحياة أحقر من أن تكون غايةً مرموقةً لهذه النفس العظيمة، فهو نفسه في الإيجاد وفي الفقدان.

كان محمد ﷺ محمداً حين قام بإداء رسالته وحيداً فريداً. وكان محمد ﷺ محمداً عندما نجح في دعوته ورأى الناس يدخلون في دينه أفواجا، فهو عند هجرته من مكة خائفاً يترقب، وهو عند عودته إلى مكة.

عام الفتح

هو محمد ﷺ عند دعوته مثل عمار وأبي ذر. وهو محمد ﷺ عند دعوته مثل كسرى وقيصر، ولم يفارق محمد ﷺ نفسه أبداً، وكان حاكم زمانه ودنياه، ولم يكن محكوماً لزمانه ولدنياه.

دخل يوم فتح مكة دار بنت عمه أم هانئ وهو جائع - وفتح مكة فتح الفتوح وفتح جزيرة العرب - فقال لأم هانئ: هل عندك من طعام تأكله؟

ف قالت: ليس عندي إلا كسرة يابسة، وإنِّي لاستحيي أن أقدمها إليك، وليس عندي من الإدام إلا شيء من خل، فقال لها: هلمي بها.

ولما جاءت بها كسرهما في ماءٍ وملحٍ وصبَّ عليها الخلَّ وأكل، ثم حمد الله وقال: نعم الإدام الخلُّ يا أم هانئ، لا يفقر بيت فيه خلٌّ.

وكان مع أصحابه في حفر الخندق إذ جاءت ابنته فاطمة عليها السلام ومعها كسيرة من خبز فدفعتها إليه، فقال: ما هذه الكسيرة؟

قالت: خبزته قرصاً للحسن والحسين وجئت منه بهذه الكسيرة.

فقال عليه السلام: يا فاطمة، أما إنّه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث^١.

ومرّت عليه امرأة بدويّة^٢ وهو يأكل وجالس على الحضيض، فقالت: يا محمد، والله إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه!

فقال لها: ويحك أي عبد أعبد مني؟! قالت: فناولني لقمةً من طعامك، فناولها، فقالت: لا والله إلا التي في فمك، فاخرج رسول الله اللقمة من فمه فناولها، فاكلته، فما اصابها داء حتّى فارقت الدنيا روحها^٣.

بينما أمير المؤمنين عليه السلام في الرحبة في نفرٍ من أصحابه إذ أهدى إليه طست خوان فالزوج فقال لأصحابه: مدّوا أيديكم، فمدّوا أيديهم، ومدّ يده ثم قبضها، فقالوا: يا أمير المؤمنين، امرتنا أن نمدّ أيدينا فمددناها ومددت يدك ثم قبضتها؟! فقال: إنّي ذكرت رسول الله لم يأكله، فكرهت أكله^٤.

وسئل الإمام الصادق عليه السلام: هل صحّ حديث يروى عن أبيك أنّه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله من خبز بُرْقَطٍ؟ فقال: «ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله خبز بُرْقَطٍ، ولا شبع من خبز شعيرٍ قطّ»^٥.

الإمام الباقر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «خمس لست بتاركهن حتّى الممات: لباس الصوف، وركوبي الحمار موكفاً، وأكلي مع العبيد، وخصفي النعل بيدي، و

١. صحيفة الإمام الرضا عليه السلام، ص ١٥، البحار، ج ١٦، ص ٢٢٥، ح ٢٨.

٢. في المصادر: «بذيّة» وهو الظاهر في السياق.

٣. المحاسن للبرقي، ٤٥٧، الكافي، ج ٦، ص ٢٧١، ح ٢٢ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٨، ح ١١، البحار، ج ١٦، ص ٢٢٦، ح ٣١.

٤. الفالوج: حلواه تعمل من البرّ والسمن والعل، وهي معرّبة.

٥. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٧١، ح ١١٣، البحار، ج ١٦، ص ٢٤٣.

تسليمي على الصبيان؛ ليكون سنة من بعدي^١.

ابن عباس (رض): كان رسول الله ﷺ يجلس على الأرض، وياكل على الأرض، ويعتقل الشاة، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير^٢.

الإمام الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وقد بلى ثوبه، فحمل إليه اثني عشر درهماً، فقال: يا عليّ خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوباً البسه، فذهب عليّ إلى السوق واشترى له قميصاً باثني عشر درهماً، وجاء به إلى رسول الله ﷺ، فنظر إليه فقال: يا عليّ، غير هذا أحبّ إليّ أتري يقلينا؟ فقال: لا أدري، فقال: أنظر، فجاء عليّ به إلى صاحبه، فقال: إنّ رسول الله ﷺ قد كره هذا يريد ثوباً دونه فاعلنا فيه، فاقاله وردّ عليه الدراهم، وجاء بها إلى رسول الله ﷺ.

فمشى معاً إلى السوق ليتاعا قميصاً، فنظر رسول الله ﷺ إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: يا رسول الله، إنّ أهل بيتي أعطوني أربعة دراهم لأشتري لهم بها حاجة فضاغت فلا أجسر أن أرجع إليهم، فاعطاها رسول الله أربعة دراهم، وقال: ارجعي إلى أهلِكَ.

ومضى رسول الله ﷺ إلى السوق فاشترى قميصاً بأربعة دراهم ولبسها وحمد الله، وخرج فرأى رجلاً عربياً يقول: من كساني كساه الله من ثياب الجنة، فخلع رسول الله قميصه الذي اشتراه وكساه السائل، ثم اشترى بالاربعة الباقية قميصاً آخر، فلبسه وحمد الله، ورجع إلى منزله وإذا الجارية قاعدة على الطريق، فقال لها رسول الله ﷺ: مالك لا تأتين أهلِكَ؟ قالت: يا رسول الله، إنّني أبطأت عليهم فأخاف أن يضرّوني! فقال لها رسول الله: مرّي بين يديّ ودلّني على أهلِكَ، فجاء رسول الله ﷺ حتّى وقف على باب دارهم، وقال: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوه! فاعاد السلام فلم يجيبوه! فعاد السلام، فقالوا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله

١. الخصال، ص ٢٧٢، باب الخمسة؛ جامع أحاديث الشيعة، ج ١٥، ص ٦٠٢، ح ١٩٧١.

٢. أمالي الطوسي، ج ٢، ص ٤٠٥، ح ١٤؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٧، ح ٤.

وبركاته، فقال لهم: ما لكم تركتم إجابتي في أوّل السلام والثاني؟! قالوا: يا رسول الله، سمعنا سلامك فاحببنا أن نستكثر منه، فقال رسول الله: إنّ هذه الجارية إبطات عليكم فلا تؤاخذوها، فقالوا: هي حرة لمشاك، فقال رسول الله: الحمد لله، ما رأيت اثني عشر درهماً أعظم بركةً من هذه! كسا الله بها عريانيين، واعتق بها نسمة^١.

أقول: ذلك كان من بركته ﷺ، والقصة تكشف عن وحدة ثوبه ﷺ، وعن خلقه العظيم، ومكارم كبرى له، كما يكشف عن جهل أهل الدار.

الإمام الصادق عليه السلام: «إن رسول الله ﷺ إذا رثي في الليلة الظلماء رثي له نور كآته شقة قمر^٢».

ونزل عليه جبرائيل فقال: إنّ الله جلّ جلاله يقرئك السلام ويقول لك: هذه بطحاء مكة يكون لك رضاضه ذهباً؟ فنظر النبي ﷺ إلى السماء ثلاثاً، قال: «لا يا رب، ولكن أشبع يوماً فاحمدك، وأجوع يوماً فاسالك^٣».

وقال ربه في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ وإن كنتم تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدار الآخرة فإنّ الله أعدّ للمحسنات منكم أجراً عظيماً^٤.

يحدث المفسرون: أنّ أزواج النبي ﷺ سالنه شيئاً من عرض الدنيا، وطلبن منه زيادة في النفقة، وأذنه لغيره بعضهن على بعض، فألقى رسول الله ﷺ منهن شهراً، فنزلت آية التخيير، وكن يومئذ تسعاً: أم سلمة، وأم حبيبة، وسودة، وعائشة، و

١. الخصال، ج ٢، ص ٤٩٠، ح ١٦٩، أمالي الصدوق، ص ١٤٤، البحار، ج ١٦، ص ٢١٤، ح ٣.

٢. أصول الكافي، ج ١، ص ٤٤٦، ح ٢٢٠، مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٦٢، ح ٥٦، البحار، ج ١٦، ص ٢٣٧.

٣. صحيفة الإمام الرضا عليه السلام، ص ١١٦، ح ٧٦، الكافي، ج ٨، ص ١٣١، ح ١٠٢، أمالي المفيد، ص ١٢٤، ح ١، أمالي الطوسي، ج ٢، ص ٣٠٤، عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ٣٠، ح ٣٦، مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٦٢، ح ٥٧، البحار، ج ١٦، ص ٢٣٨.

٤. الاحزاب (٣٣) الآية ٢٨ و ٢٩.

حفصة من قريش و صفية بنت حيي الخيرية، و ميمونة بنت حارث الهلالية، و زينب بنت جحش الأسدية، و جويرة بنت الحارث المصطلقية.^١

وروى الواحدي: بالإسناد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله ﷺ جالساً مع حفصة، فتشاجرا، فقال لها: هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلاً؟ قالت: نعم، فأرسل إلى عمر، فلما أن دخل عليها قال لها: تكلمي، فقالت: يا رسول الله، تكلم ولا تقل إلا حقاً! فرفع عمر يده فوجأ وجهها، ثم رفع يده فوجأ وجهها، فقال له النبي ﷺ: كف، فقال عمر: يا عدوة الله، النبي لا يقول إلا حقاً، والذي بعثه بالحق لولا مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتي.

فقام النبي ﷺ فصعد إلى غرفة فمكث فيها شهراً لا يقرب من نسائه، يتغذى و يتعشى فيها، فانزل الله تعالى الآية...^٢

ما أجمل فعل عمر! و ما أصوب قوله! فإن من أهان رسول الله يستحق القتل، ولكن العفو من شيم الكرام، و لست أدري أن حصن بن حذافة - ذاك الذي هو زوج حفصة السابق و هو هو - هل كان أفضل من محمد ﷺ؟^٣

ثم إن جميع نساء النبي ﷺ بعد نزول الآيات اخترنه، و أوّل من قامت بهذا الاختيار أم سلمة المخزومية ثم تبعنها الأخريات.^٤ و لننظر إلى عيش محمد ﷺ الداخلي، فإن الآية الكريمة تشير إلى أنه لم يكن عيشاً رغداً هنيئاً.

الإمام الصادق عليه السلام: إن رجلاً من الانصار أهدى إلى رسول الله ﷺ صاعاً من رطب، فقال رسول الله ﷺ للخادم 'التي جاءت به: أدخلني فانظري هل تجدني في البيت قصعة أو طبقاً فتأتينني به؟ فدخلت، ثم خرجت فقالت: ما أصبت قصعة

١. مجمع البيان، ج ٨، ص ٣٥٣، تفسير البرهان، ج ٣، ص ٣٠٧، تفسير الميزان، ج ١٦، ص ٣١٦.

٢. مجمع البيان، ج ٨، ص ٣٥٣، البرهان، ج ٣، ص ٣٠٧، الميزان، ج ١٦، ص ٣١٥.

٣. تفسير الميزان، ج ١٦، ص ٣١٥.

٤. الخادم يقع على الذكر و الانثى.

ولاطبقاً، فكس ثوبه مكاناً من الأرض، ثم قال: ضعيه هاهنا على الحضيض، ثم قال: والذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافراً ولا منافقاً منها شيئاً.^١

الإمام الباقر عليه السلام: إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله ﷺ، فافطر النبي معهم ذات ليلة عند المنبر في برمة^٢ فاكل منها ثلاثون رجلاً، ثم ردت إلى أزواجه شبعتهن.^٣

عائشة: كانت تأتي علينا أربعون ليلة وما توقد في بيت رسول الله نار ولا مصباح، قيل لها: فبم كنتم تعيشون؟ قالت: بالاسودين؛ التمر والماء.^٤
عائشة: ما زالت الدنيا علينا عشرة كدرة حتى قبض النبي ﷺ، فلما قبض صبت علينا صبا^٥.

فكان عيش محمد ﷺ عيش الآخرة، كما روي عنه: «اللهم إن العيش عيش الآخرة». فكان عيش نسائه في حياته هو عيش الآخرة كما تفيد الآية الكريمة، و كان عيشهن بعد وفاته عيش الدنيا، إذ صبت عليهن صبا.

ابن عباس: توفي رسول الله ﷺ و درعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين صاعاً من شعير اخذها رزقاً لعياله.^٦
وما بلغت النظر في الآية الكريمة:

١. مستدرک الوسائل، ج ١٦، ص ٢٢٦، ح ٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٨٣ عن كتاب التمحيص، ص ١٣، ح ٢١، و ص ٤٨، ح ٧٩.

٢. البرم بضم الباء: قدر من حجارة.

٣. قرب الإسناد، ص ٦٩، البحار، ج ١٦، ص ٢١٩، ح ٩.

٤. صحيح البخاري، ج ٣، ص ٢٠١، كتاب الهبة، ح ٢؛ فضائل الخمسة، ج ١، ص ١٧٦.

٥. البحار، ج ١٦، ص ٢٤٣؛ مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٧١، ح ٩٤.

٦. مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٦٥، ح ٦٦؛ مستدرک الوسائل، ج ١٣، ص ٣٨٨، ح ٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٩.

١- العدول في قوله: ﴿قُلْ لَّا زَوَاجُكَ﴾ عن قوله: «قُلْ لَّا هَلْكَ»، فلا بدَّ له من سبب، فلم يعبر القرآن عن زوجات النبي بأهله، بل عبر عنهم: إمَّا بالازواج، أو بنساء النبي.

٢- العدول في قوله: ﴿اعْدِلْ لِّلْمَحْسَنَاتِ مَنكُنْ﴾ عن قوله: «لكن»، لا بدَّ له من سبب لكون الخطاب في صدر الآية لجميعهن.

٣- المقابلة الواقعة بين إرادة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله والدار الآخرة تفيد أن طلب الدنيا كهدف لا يجتمع مع طلب الآخرة وإرادة الله ورسوله.

وقد تبلور من تفسير الزهد بأن الزهد ليس هو الابتعاد عن اللذائذ والطيبات من الرزق كما يتوهمه بعض الناس، فإن ذلك أشبه شيء بالرياء، والحال أن الطيبات للطيبين، بل الزهد هو أن لا تكون الطيبات والمال والشروة والجاه والمنزل هدفاً، فالزاهد زاهد وهو ثري و غني، والزاهد زاهد وهو متمتع بمتع الدنيا، والزاهد زاهد وهو يأكل المأكَل الشهية، ويلبس الملابس الفاخرة، ويتقمص بالجاه والمنزلة، فلم يكن محمد ﷺ يتعد عن هذه الأمور وينفر منها، وإتّما يُقبح جعل هذه الأمور هدفاً وغاية للإنسان، وهو أكبر من هذه الأمور بكثير، فلا يجوز أن يكون الحقيقير غاية للعظيم الكبير، فقد كان تهدي إليه الهدايا و يقبلها.

ومن الطبيعي أن الهدية كثيراً ما تكون ثمينة، سيما الهدايا التي تُهدى إلى العظماء والأنبياء.

انس بن مالك أهدى لرسول الله ﷺ طير مشوي، فقال: اللهم آتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي، فجاء عليّ فدقّ الباب، فقلت: من ذا؟ فقال: أنا عليّ فقلت: إنّ النبي ﷺ على حاجة، حتّى فعل ذلك ثلاثاً، فضرب الباب برجله فدخل، فقال النبي ﷺ: ما حبسك؟ قال: قد جئت ثلاث مرّات، فقال النبي ﷺ: يا انس، ما حملك على ذلك؟ قلت: كنت أحبّ أن يكون رجلاً من قومي^١.

١. عمدة عيون الاخبار لابن البطريق، ص ٢٤٢، ح ٤٣٦٩ مناقب ابن المغازلي، ص ١٥٦.

فلم ياب رسول الله ﷺ عن أكل الطير المشوي، وأنه دعا أن يأكل معه أحب الخلق إلى الله، فإنه الذي يصلح أن يأكل الطيب من الرزق. كما أن علياً لم ياب عن أكل الطير وهو أزهدهم الزاهدين بعد النبي ﷺ. وإن هذا الخلق من النبي ﷺ كان يعرفه كل واحد، وإلا لم يكن يهدى إليه مثله.

لننظر إلى فعل أنس وإلى عذره الذي ذكره لما فعل.

أما ما فعله أنس فلم يكن محبباً لله ولرسوله بلا شك، وإلا لما استنطقه النبي ﷺ، ولما سألته عن سبب ما فعل، فكأنه لم يكن مع عليٍّ على حال. وأما عذره فهو مشتمل على عقدين: سلبي وإيجابي. أما السلبي فهو أن لا يكون عليٌّ أحب الخلق إلى الله. وأما الإيجابي فهو أن يكون أحب الخلق رجل من قومه. فهل كان يتوقع أن يكون أمر تعيين أحب الخلق إلى الله بيده لا بيد الله؟!

عبادة رائعة

﴿طه﴾ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى^١

يحدثنا ارباب التفسير و السير : أنَّ محمدًا ﷺ قام عشر سنين يعبد ربَّه على قدميه حتى تورمتا واصفرَّ وجهه . وكان يقوم الليل اجمع ، حتى نزل قوله تعالى : ﴿طه﴾ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى^١ .

و كان يصلي الليل كله ، و يعلّق صدره بحبلٍ حتى لا يغلبه النوم ، فامرّه ربّه سبحانه ان يخفّف على نفسه ، و ذكر : أنّه ما أنزل عليه الوحي ليتعب كلّ هذا التعب ، فهو عبدالله و رسوله .

تشارك العبادة مع العبودية في المبنى و المعنى ، فإنّ كليهما مشتقان من العبد . و تفرق عنها في ثلاثة أشياء .

الأوّل : من جانب المولى : أنّ العبادة هي العبودية لله دون سواه ، و الواجب فيها أن يكون العمل محبباً لديه تعالى ، و يعرف ذلك بإرشاد منه تعالى بواسطة رسله و

---

١ . طه (٢٠) الآية ١ و ٢ .

٢ . انظر : تفسير القمّي ، ص ٤١٧ ؛ انوار التنزيل للبيضاوي ، ج ٢ ، ص ١٧٠ ؛ مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ١٢ عنها البحار ، ج ١٦ ، ص ٨٥ ، ح ٤٣٠ .

أنبيائه؛ ولذلك قال الفقهاء: إنَّ العبادات توقيفية.

ليس لأحد أن يخترع من نفسه عبادةً يعبد بها الله، أو يزيد شرطاً فيها أو جزءاً، أو يسقط عنها شرطاً أو جزءاً، وإلا فإنَّها ليست بعبادة.

الثاني: من جانب الغاية: أنَّ الغاية من العبادة و ثوابها راجعة إلى العابد، لا إلى المعبود، فإنَّه غنيٌّ عنها، فإذا أجمعت البشرية كافةً على عبادة الله فلا يزيده، ذلك شيئاً، وإذا لم يعبد أحد على وجه الأرض فلا ينقصه ذلك شيئاً.

إنَّ ثمرات عبادات الخلائق كلّها ترجع إلى أنفسهم إذا كانت خالصةً لوجه الله وحده، لأنَّ الشرك في العبادة مفسد للعبادة ذاتها.

الثالث: اعتبار الاختيار: إنَّ الشرط في حصول العبادة و صحتها أن يكون صدورها من العبد باختياره ورضاه، و التي لا تصدر برضى العبد ليست بعبادة، فلا إكراه في الدين. و أنَّ هناك فرقاً بين عمل الإنسان و بين عمل الإله، و العبادة مطلوبة من عبد الله كإنسان لا كإله.

ليست للعبادة صورة خاصة، فهي لا تختص بالصلاة و الزكاة، بل كل عمل خير يصدر من الإنسان تقريباً للمولى هو عبادة.

وإنَّ المولى يتيح للإنسان أن يعبد في جميع أفعاله و أحواله، في قيامه و قعوده، و في مشيه و وقوفه، و في كلامه و سكوته، و في راحته و تعب.

شرف الله محمدًا ﷺ بوسام العبد، فقال تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى...﴾^١، كما وصف خلقيته في مواضع شتى من كتابه بالعباد. ولكنَّ محمدًا ﷺ قام بعبوديته الحقيقية دون الخلق. و إنَّ العبودية هي ميزة الأنبياء و الأولياء على البشر، الذين قلَّ أن يوجد فيهم من يقوم بهذا الواجب. قال الله تعالى: ﴿و قليل من عبادي الشكور﴾^٢. إنَّ العبادة حمد لله، و الحمد أفضل

١. الإسراء (١٧) الآية ١.

٢. سبأ (٣٤) الآية ١٣.

أنواع الشكر.

أمير المؤمنين: كان رسول الله ﷺ: إذا قام إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيز كازيز الرجل على الاثافي^١ من شدة البكاء. وقد آمنه الله - عز وجل - من عقابه، فاراد أن يتخشع لربه بيكائه. ولقد كان يبكي حتى يغشى عليه، فقليل له: يا رسول الله، اليس الله - عز وجل - غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «بلى، أفلا أكون عبداً شكوراً؟»^٢

أبوذر الغفاري: قام رسول الله ﷺ ليلته يردد قوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^٣.

ابن مسعود: قال لي رسول الله ﷺ: اقرأ عليّ، ففتحت سورة النساء، فلما بلغت: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ...﴾^٤. رأيت عينيه تذرفان من الدمع، فقال: «حبك الآن...»^٥

أم سلمة: كانت الليلة ليلتي، فاستيقظت من نومي فلم أجد النبي ﷺ في فراشي، فدخلني ما يدخل ببال المرأة التي تكون لها ضرة، فقممت أطلبه في جوانب البيت، حتى انتهيت إليه وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي، وهو يقول: «يا إلهي، لا تأخذ مني ما أعطيتني من النعم، ولا تجعلني محلاً لشماتة الأعداء والحساد، ولا تبتلني بالنقم التي أنقذتني منها، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين...» ولما سمعت بهذه الدعوات أخذتني الرعدة كالافكل^٦.

١. الأثمية والإثمية: الحجر الذي توضع عليه القدر، وجمعها اثافي واثاف. (لسان العرب، مادة: اثف).

٢. لم نعر عليه.

٣. المائدة (٥) الآية ١١٨.

٤. سنن النسائي، ج ١، ص ١٥٦؛ فضائل الخمسة، ج ١، ص ١٦٨.

٥. النساء (٤) الآية ٤١.

٦. مسند أحمد بن حنبل، ج ١، ص ١٣٨٠؛ فضائل الخمسة، ج ١، ص ١٧٠.

٧. الافكل - بالفتح -: الرعدة من برد أو خوف. (لسان العرب مادة: افكل).

و ذهبت الى زاويةٍ وبدأت بالبكاء والنحيب، حتّى ارتفع صوتي و قرع سمع زوجي الكريم، فأتاني و سألني: لماذا تبكين؟ فأجبته: كيف لا أبكي و أنت بالمنزلة التي لك عند الله، غفر الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر، و تساله أن لا يشمت بك عدوّاً و أن لا يُردك بسوءٍ استنقذك منه أبداً، و أن لا ينزع منك صالحاً أعطاك أبداً، و لا يكلك إلى نفسك طرفة عين، فويل لمثلي؟!

فقال ﷺ: و ما يؤمنني؟ و إنّما و كلّ الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين و كان منه ما كان.^١

و دخل عليه عمر بن الخطاب و هو موقور شديد المرض، فقال عمر: يا رسول الله، ما أشدّ و عكك أو حماك! فقال ﷺ: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورةً فيهنّ السبع الطوال.

فقال عمر: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر و أنت تجتهد هذا الاجتهاد؟! فقال: يا عمر، أفلا أكون عبداً شكوراً؟^٢

كان هؤلاء الذين يُعجبون بعبادات النبي ﷺ يزعمون أنّ العبادة إنّما تفيد لغفران الذنوب، فلذلك كانوا يقولون له: و قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر، و هم غافلون أنّ العبادات تقرب العبد إلى المولى و تزيد في كماله، فكلّ قرب حصل للعبد يكون فوقه قرب، إذ لا نهاية في علو مقام البارئ، و إنّ النفس الإنسانية قابلة للترقي و للتكامل قبولاً غير متناه، إذن لا نهاية للعبادة، قال تعالى مخاطباً نبيّه: ﴿و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً﴾^٣.

ولما كانت درجات الكمال غير متناهية، و الإنسان قابل لصعودها، و محمد ﷺ هو الإنسان الكامل فهو غير متوقّف عند درجة، بل هو صاعد دائماً، فإنّه دائماً في نوع

١. تفسير القمي، ص ٤٣٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢١٧، ح ٦.

٢. أمالي الطوسي، ج ٢، ص ٢٥٧؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٢، و ج ٧١، ص ٤٨.

٣. الإسراء (١٧) الآية ٧٩.

من عبادة الله ، ففي كل ساعة يصعد درجةً ويتلبس بكمال فوق الكمال الحاصل ، فإن الصعود لبس فوق لبس ، وليس بخلع ولبس . وقد تبين بذلك : أن المقام المحمود ذو درجات غير متناهية ، فكل درجة تحصل للسالك الصاعدي مقام محمود .

قال أمير المؤمنين عليه السلام : «إن قوماً عبدوا الله خوفاً من ناره فتلك عبادة العبيد ، وإن قوماً عبدوا الله طمعاً فتلك عبادة التجار . وإن قوماً عبدوا الله لأنهم وجدوه أهلاً للعبادة فتلك عبادة الأحرار»^١.

و عبادة الأنبياء والأولياء من القسم الثالث من أقسام العبادة ... لأن هذا القسم لا يحصل إلا لمن عرف الله بمقدار استطاعته ، وهذه المعرفة تختص بهؤلاء دون غيرهم .

فالأنبياء والأولياء هم أحرار البشرية دون غيرهم . وتبلور بذلك أن للحرية درجات كما للمعرفة درجات .

١ . نهج البلاغة، ص ٥١٠ رقم ٢٣٧؛ الوسائل، ج ١، ص ٤٦، ح ٣؛ تحف العقول، ص ٢٤٦؛ البحار، ج ٤١، ص ١٤، ح ٣؛ ج ٧٠، ص ١٩٦، ح ١٤.

عصية حصينة

﴿وَلَمَّا أَتَبْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾^١.
﴿وَلَمَّا أَتَبْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا وَاقٍ﴾^٢.
﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾^٣.
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا﴾^٤.

العصمة

إنَّ العصمة : هي صيانة النفس عن الخطأ والإثم حال القدرة على ارتكاب الإثم ، و

١ . البقرة (٢) الآية ١٤٥ .

٢ . الرعد (١٣) الآية ٣٧ .

٣ . النساء (٤) الآية ١١٣ .

٤ . الاحزاب (٣٣) الآية ٢١ .

إنها من مقولة العلم، إذ ليست هي إلا انكشاف حقائق الأمور.
فلننظر إلى الآيات:

تحدثنا الكريمة الأولى وهي مخاطب محمد ﷺ: أنه لم يتبع أهواءهم بسبب العلم الذي جاءه، وذلك العلم هو الذي عصمه عن متابعتهم، فهو معصوم عن الذنب والزلل، وعن الخطأ والإثم.

وكذلك تحدثنا الآية الثانية. كما أن الآية الثالثة تحدثنا: بأن فضل الله ورحمته على محمد ﷺ قد عصمه، وأنه تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وذلك من فضل الله العظيم عليه، فقد وقاه الله من الذنوب والخطيئات بالعلم الذي علمه إياه، ولم يكن يعلم، وهذا العلم يحرسه ويعصمه عن التفكير في الإثم، فضلاً عن الدنوّ منه.

إن محمد ﷺ معصوم بشهادة القرآن، لا زلة له أبداً، كما صدق القرآن به بقوله: ﴿وما يضرّونك من شيء﴾، فهو إذن في حصن حصين وجنة واقية.
وقد جعل الله محمد ﷺ في الكريمة الرابعة أسوة لكافة البشرية المومنة، وذلك أيضاً بمثابة إخبار عن عصمته من الذنب ومن الخطأ والزلل، ومن مساوئ الأخلاق، وعن عصمته في أنكاره وأقواله وأفعاله، وإلا لزم أن يجعل الله الخطأ أو الذنب أو الزلل أو سوء الأخلاق أسوة! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وتشهد أيضاً لعصمة محمد ﷺ آية التطهير، تلك التي حكم فيها بذهاب الرجس عن أهل البيت (عليهم السلام) ومنهم محمد ﷺ، فهم مطهرون عن كل رجس بتطهير الله لهم. إنهم معصومون لا يفكرون في ذنب، والذنب فعل نفسي، ورجس روحي، ليس فيه لله رضى وقد طهرهم الله عنه.

وقد تبلور بذلك أن صفة العصمة تفرق عن صفة العدالة، بأن صفة العصمة من مقولة العلم الذي يجب أن يؤخذ من المعلم، وأن العدالة صفة نفسية تمنع صاحبها عن

الدنوّ إلى الإثم، لا عن التفكير فيه.

و يتاح الوصول إلى العدالة بالمجاهدة وإتباع النفس، ولكنّ العصمة عطية إلهية، و منحة ربوبية، و هي العلم بقيم الطاعات، و بمفاسد المعاصي، و بمصالح الأحكام الفردية و الاجتماعية، و بمنافع الأفعال و مضارّها للفرد و للمجتمع.

و إنّ العدالة ملكة قدسية لصون صاحبها عن صدور فعلٍ يوجب سخط الله تعالى. و كان محمد ﷺ في أعلى درجات العدالة و اشرفها، و هو مع ذلك معصوم، عصمه الله من الزلل و آمنه من الخطأ.

و بما يجدر بالذكر: أنّ ملكة العصمة لا تجعل المعصوم عاجزاً عن ارتكاب الإثم، فإنّها العلم دون سواه، و العالم يستطيع الجري على خلاف علمه، لأنّ دور العلم هو الإرشاد، و أنّ المسترشد مخير في الإرشاد بعلمه، و ليس بمجبر على العمل برشاده.

إنّ محمداً ﷺ كبشير قادر على الدنوّ من الآثام، و لكنّه كمعصوم لا يفكر في ذلك؛ من أجل علمه بحقائق الذنوب. كما أنّ العاقل لا يفكر في تقبيل فم الحية، أو إلقاء نفسه من شاهق، أو إحراق جسمه بالنار، و إن لم يكن عاجزاً عن إحدى هاتيك الأمور. نعم، إذا حصلت للعلم مكانة في قلب العالم و صدّق بعلمه و أذعن إليه فإنّه لا يجري على خلافه.

إنّ المعصوم مصون عن الخطأ و الزلل، إذ الخطأ ميزة العلوم البشرية و يختصّ بها. و أمّا العلوم الإلهية فلا يتطرق إليها الخطأ، إذ العلم الإلهي: هو العلم بواقعيّات الأشياء و حقائقها، إذ الواقعيّات و الحقائق منكشفة لدى بارئها، فإنّ الصانع خبير غاية الخبرة بكيفية صنع مصنّوعه، و لعلّ قوله تعالى: ﴿وكان فضل الله عليك عظيماً﴾ يشير إلى جميع ذلك.

و بذلك تبين افتراق ثانٍ بين العصمة و العدالة، فإنّ العادل يخطأ، إنّهُ إنسان، و الإنسان معرض للخطأ و النسيان، و لكنّ المعصوم لا يخطأ، إنّهُ المتعلّم بتعليم إلهي، و مثله لا يخطأ، و قوله تعالى: ﴿وكان فضل الله عليك عظيماً﴾ يفيد اختصاص هذا العلم بالمعصوم، و إنّهُ شخص معيّن، و إنّ غيره لا تُجعل له هذه الفضيلة، بخلاف

العدالة فإن كل مؤمن له قابلية حصول هذه الفضيلة ، و بذلك تبين اشتراط صفة العصمة في ولي الامر الذي نصبه الله ولياً للبشرية و أمر بإطاعته في قوله تعالى : ﴿أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منكم﴾^١ و إلا لزم أن تكون إطاعة المخطئ واجبة من قبله تعالى !!

اضف إلى ذلك : أن ولي الامر لو لم يكن معصوماً للزم من هذه الآية وجوب إطاعة الضدين ، فإن الله و الرسول يأمران بالصواب ، و ولي الامر غير المعصوم قد يأمر بالخطأ ، و ذلك خلاف ما به أمر الله و رسوله .

و نحب أن نجيب هنا عن سؤال قد خلد ببال كثيرين ، و هو : أن محمداً ﷺ لو كان معصوماً لكان بريئاً من الذنب ، فما معنى قوله تعالى : ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر﴾ .

فالجواب : أن ذلك من قبيل البطاقة البيضاء التي يعطيها الرجل إلى أوثق الناس لديه ، و أعزهم عليه ، و أحبهم إليه ، ثقةً به ، و قد أعطى الله ذلك لأوثق الخلق لديه ، و أعزهم عليه ، و أحبهم إليه ثقةً من الله برسوله الكريم .

و ايضاً : يكون ذلك من قبيل إعطاء زمام الحكم إلى أحد الناس من جانب السلطة التشريعية إذا اقتضت الظروف ذلك ؛ ليكون مبسوط اليد في إنجاز وظيفته . أو إعطاء الصك الأبيض الذي يوقعه صاحبه إلى حبيب له ليكتب فيه أي مبلغ أراد .

وإن الآية ﴿و الله اعلم﴾ هي بمثابة صك أبيض موقع بتوقيع الله تعالى ، اعطاه الله محمداً ﷺ دلالةً منه على عظمة مكانته عنده و ثقته تعالى به .

و يشهد لذلك : مجيء فعل الغفران بصيغة المضارع ، لا بصيغة الماضي الدالة على وقوع الغفران . كما يشهد له ايضاً قوله تعالى : ﴿و ما تأخر﴾ على الإطلاق من دون ذكر قيد ، و قوله تعالى عقيب هذه الآية : ﴿و يتم نعمته عليك﴾ . و هذه المنزلة هي إتمام النعمة عليه . و قد وصل محمد ﷺ إلى هذا المقام عند ربه و بلغ تلك المنزلة بعناية

من ربّه ويأطاعة لربّه، و القرآن ملئ من انباء ذلك .

نظرة إلى الآيات

إن الآية الأولى - على حدّ التعبير المنطقي - مشتملة على قضية شرطيّة وعلى قياس استثنائي، فقوله تعالى: ﴿وَلَن أَتَّبِعَنَّ﴾ هو المقدّم للقضية، وأنّ التالي لها هو قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾. كما أنّ تالي القضية في الكريمة الثانية قوله تعالى: ﴿مَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾. وهذه هي صورة القياس: إنّ أتبع أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم فإنّك تكون من الظالمين، ولم يكن لك من جانب الله ولاية ولا وقاية.

وأما الاستثناء فقد حذف ثقة بمعرفة كلّ واحد، وإظهاراً لهذه المعرفة وادّعاء لها، وهو قولنا: «ولكنّك لست من الظالمين».

ويستحيل أن يكون محمد ﷺ منهم، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ...، 'و محمد ﷺ أشرف من نال هذا العهد وأفضل.

وأما الاستثناء في الكريمة الثانية فهو قولنا: «ولكنّ ولاية الله عليك ووقايته لك ثابتة ومستمرة أبدية»، وتصبح النتيجة هي قولنا: «إنّك لم تتّبع أهواءهم بسبب ما جاءك من العلم، ولك من الله ولاية ووقاية».

وأما الآية الثالثة فالقياس المنطقي أيضاً موجود فيها، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ قام مقام الاستثناء، وهو الحاكم بنفي التالي للقضية، ويتّبع نفي المقدّم للقضية، ونفي المنفي إثبات، فتدلّ الآية على ثبوت فضل الله ورحمته على محمد ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾.

ثمّ إنّ قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ يؤكّد على أنّ الله - عزّ وجلّ - هو المعلم لمحمد ﷺ، فهو تلميذ ربّه، وقدوة للخلق، وهل يصلح غيره لمثل هذه القدوة؟

وأما الآية الرابعة وهي قوله عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الآية) يؤكد على أن الله قد جعل محمداً ﷺ أسوة للمؤمنين، ورحمة بهم، وفضلاً منه عليهم، فيكون محمد ﷺ أسوة للبشرية كافة؛ لأن المؤمن أسوة للكافر. ومن الواضح أن التأسّي بالرسول ينفع المتأسّي بدلالة اللام في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ﴾ و نعت الأسوة بالحسنة، وهل يتفجع الرسول إذا تأسّى به أحد؟ وهل يفيد القصر تقديم الجار والمجرور وهو قوله: ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ﴾ وقد قام مقام خبر «كان»؟ وإن قوله جلّ جلاله: ﴿لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ تفسير للمؤمن، وهو من آمن بالمبدأ والمعاد، فلمّنه الذي يتبع الرسول، ومن لا يتبع الرسول فليس بمؤمن بالمبدأ والمعاد.

أهل بيت الوحي

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾^١.
قال الراغب في المفردات: إذا قيل: أراد الله فمعناه: حكم. وقال: الرجسُ
الشيء القذر...^٢

و تفسيره للإرادة ينطبق على الإرادة التشريعية. و تفسيره للرجس ينطبق على
القذارة المعنوية، بشهادة إطلاق الرجس في القرآن الكريم على الخمر والميسر و
الانصباب والازلام.

وقال ابن عباس: الرجس عمل الشيطان.^٣ وقد أخذه من الجريمة الآمرة
بالاجتناب للخمر والميسر، ويرجع التفسيران إلى أمرٍ واحد؛ لأنّ الأفعال القذرة
الصادرة من البشر كلّها من عمل الشيطان.

أهل البيت

البيت عند العرب: هو ما يلتجأ إليه، ولهذا سمّوا الأنساب بيوتاً. إذن يكون للبيت

---

١. الاحزاب (٣٣) الآية ٣٣.

٢. المفردات في غريب القرآن، ص ١٨٨، مادة: رجس.

٣. تنوير المقياس من تفسير ابن عباس، ص ٣٥٣.

أنواع، ويعرف النوع منها بما يضاف إليه البيت، ويقع كثيراً مضافاً إليه كلمة «أهل»، وهو محلى بلام العهد القائم مقام المضاف إليه للبيت. فإذا كان البيت مضافاً إلى اسم ذات كرجل فيكون المقصود منه أهل بيت الرجل، ولكن هذا المعنى لا يصلح لما ورد في الآية، فإن المخاطب فيها هو النبي الكريم ﷺ.

وإذا كان مضافاً إلى اسم معنى فيكون المراد: اتّصاف أهل البيت بتلك الصفة، ولعله المقصود، فيجب أن نبحت عن تلك الصفة.

فنقول: إن تلك الصفة يجب أن لا يشترك فيها غير المقصودين في الآية، فإن النبي ﷺ منهم، وإن الجملة واقعة موقع السبب للأمر بنساء النبي بإطاعته، وإليك قوله تعالى: ﴿وَاطِيعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾.

فقد وقع في الآية الكريمة التفات من الخطاب لنساء النبي إلى الخطاب بذات النبي ﷺ بذكر السبب؛ لوجوب إطاعة النساء له، وهو: أن أوامره ونواهيه كأوامر الله ونواهيه، ليس فيها خطأ ولا زلل؛ لأجل ذهاب الرجس عنهم وطهارتهم عنه، وتلك هي العصمة.

فالصفة المقدرة في الكلام هي الوحي، فيكون المقصود من أهل البيت الذي وقع عطفاً تفسيراً لضمير الخطاب المذكر المجرور بحرف «من» هو أهل بيت الوحي ﷺ، فإنهم المطهرون المعصومون الذين لا يفكرون في الذنب، ذاك الذي هو فعل نفس من عمل الشيطان، ولا يكون في رجس نفس الله رضى.

وقوله تعالى: ﴿وَاطْهِرْهُمْ تَطْهِيراً﴾ عطف تفسيري لما أراده تعالى من ذهاب الرجس عنهم، وهو تأكيد لما سبق، والمفعول المطلق يفيد التأكيد وينادي به.

إن محمداً ﷺ من أهل البيت بتصريح من ربه، وهو سيدهم وعمادهم، وهل هناك أناس آخرون يدخلون في أهل بيت الوحي كما يشهد بذلك ضمير خطاب الجمع مرتين؟

قد عرفنا أن محمداً ﷺ من أهل البيت بتصريح من الله تعالى، وأن معرفة غيره من

أهل البيت إنما يكون بتصريح محمد ﷺ نفسه . و لنصغ إليه ليعرفنا بهم و يسرد لنا أسماءهم :

قال ﷺ : «نزلت هذه الآية فيّ وفي عليّ وحسين وحسين و فاطمة» ، ثم قرأ ﷺ الآية .^١

و روى مسلم في صحيحه^٢ و الحاكم في مستدركه^٣ و البيهقي في سننه الكبرى^٤ بأسانيدهم ، عن عائشة قالت : خرج رسول الله ﷺ غداةً و عليه مرط مرحّل من شعر أسود ، فجاء الحسن بن عليّ فادخله ، ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فادخلها ، ثم جاء عليّ فادخله ، ثم قال : «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً» .

خاطب الله رسوله بأهل البيت ، و خاطب الرسول هؤلاء بأهل البيت . و جاء في صحيح الترمذي^٥ و مسند أحمد^٦ و مسند الطيالسي^٧ و مستدرک الصحيحين^٨ عن انس بن مالك قال : إن رسول الله ﷺ كان يمرّ بباب فاطمة ستّة أشهر ، كلّما خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً» .

قال الحاكم في المستدرک : و هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، و

١ . تفسير الطبري ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ؛ ذخائر العقبى ، ص ٢٤ ؛ الدرّ المنثور ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ، و اللفظ للأوّل اسناده عن أبي سعيد الخدري .

٢ . ج ٧ ، ص ١٣٠ .

٣ . ج ٣ ، ص ١٤٧ .

٤ . ج ٣ ، ص ١٤٩ .

٥ . ج ١٢ ، ص ٨٥ .

٦ . ج ٣ ، ص ٢٥٨ .

٧ . ج ٨ ، ص ٢٧٤ .

٨ . ج ٣ ، ص ١٩٥ .

لم يخرجاه.^١

و من الجدير بالذكر أن الله تعالى قد حكم في كتابه في السيدة «مريم ابنة عمران» أم عيسى عليه السلام أنها تشارك أهل البيت في منقبة التطهير من الله والعصمة، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾.^٢

١. ج ٣، ص ١٥٨.

٢. آل عمران (٣) الآية ٤٢.

وحي النبوة

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^١

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^٢

﴿وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ تَزَكَّىٰ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾﴾^٣

﴿... وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^٤

﴿وَمَا كَانَ لَبَشِيرٍ أَن يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ﴾^٥

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَكَ

١ . الكهف (١٨) الآية ١١٠ .

٢ . البقرة (٢) الآية ٩٧ .

٣ . الشعراء (٢٦) الآية ١٩٢-١٩٥ .

٤ . طه (٢٠) الآية ١١٤ .

٥ . الشورى (٤٢) الآية ٥١ .

قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إنّي أخاف إن عصيتُ ربي عذاب يومٍ عظيم»^١.

الوحي

الوحي: الكلام الخفي، ويقصد من الخفاء: أن لا يسمعه غير المخاطب، وقد يطلق على كل كلام قصد به إفهام المخاطب على السرّ بله عن غيره، والتخصيص له به دون من سواه.

الوحي في القرآن

إنّ الوحي في القرآن يشير إلى معان:

١- وحي النبوة: وهو المراد من كلمة الوحي عند الإطلاق، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾^٢.

ويكثر استعمال الوحي في القرآن في هذا المعنى.

٢- الإلهام: قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فِإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْبِئْرِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^٣. وقد لا يتنبّه الملهم إلى الوحي في الوحي الإلهامي، ولكنّ المفاد من الآية الكريمة: أنّ أم موسى كانت متنبّهة إلى عملية الوحي والإلهام لها، وأنّه أمر أنفيض عليها من جانب ربّها، وذلك يدلّ على فضيلة اختصّت بها أم موسى.

١. يونس (١٠) الآية ١٥.

٢. النساء (٤) الآية ١٦٣.

٣. القصص (٢٨) الآية ٧.

٣- الامر: قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.^١

٤- الإشارة: قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾.^٢

٥- التقدير: قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا...﴾.^٣

٦- الغريزة: قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾.^٤

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾

الكلام هنا مؤكد بأشد التأكيد، ويرشدنا إلى مجانسة الرسول والمرسل إليه، و إلى نزاهة محمد ﷺ من نزعة العنصرية وطهارته من أنواع العصبية، وأنه جاء لإحياء الإنسانية وإلغاء جميع مظاهر النزعات والعصبية، فهو بشر يحب ما يحب البشر، و ينفر مما ينفر منه البشر. يرضى بما يرضون، و يغضب لما يغضبون. و هل ما حدث به بعض الرواة من: أنه لم يكن له ظل عندما كان يمشي تحت الشمس و أمثال هذه الحكايات مخالف لفاد هذه الكريمة؟!

﴿يُوحَى إِلَيَّ﴾

يشير إلى أن الوحي من ميزات النبي ﷺ و طابعه الخاص، و به يمتاز عن غيره من البشر كما يشير إلى أن محمداً ﷺ بشر كأي بشر، ولكن الفرق أنه يوحى إليه، و أن الوحي صلة خاصة بين الرسول وربه الذي أرسله.

١. المائدة (٥) الآية ١١١.

٢. مريم (١٩) الآية ١١.

٣. فصلت (٤١) الآية ١٢.

٤. النحل (١٦) الآية ٦٨.

﴿نزله على قلبك﴾

القلب في لسان القرآن : كناية عما به يفهم الإنسان ، فهو كوسيلة داخلية للوصول إلى الحقائق ، قال تعالى : ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ... ﴾^١ ويشير ذلك إلى أن قلب محمد ﷺ كان هو مهبط القرآن ، وقد نزل الوحي القرآني على قلب محمد ﷺ .

و القرآن من مقولة اللفظ ، فهل كان سمعه الشريف بمنزلة الباب لنزول الوحي على قلبه ، أم كان قلبه المقدس منزلاً للوحي بلا واسطة السمع ، أم أن كلا الأمرين قد كانا ؟ هذا هو المختار ، وسيأتيكم البيان .

﴿ما كان لبشر أن يكلمه الله﴾

تشير هذه الكريمة إلى أن للوحي صنفين : صنفاً بواسطة رسول ، و صنفاً بلا واسطة ، بل ينزل مباشرة ، كما تفيد أن كلام الرب مع عباده على ثلاثة أنحاء :

١- الوحي بلا واسطة .

٢- الوحي بواسطة الرسول .

٣- التكلم من وراء حجاب ، ويقصد منه : كلام لا يرى المتكلم به ، ولم يوصف في القرآن بالوحي ، النحو الثالث من الكلام الرباني ، ولعله من جهة كونه مسموعاً لغير المخاطب ، فيخرجه ذلك عن الخفاء . وقد كلم الله عبده محمداً ﷺ بالنحوين الأولين .

وأما التكلم معه من وراء الحجاب فلم أعر على دلالة قرآنية عليه ، وإن كان قد ثبت لموسى كليم الله ﷺ بنص من القرآن كما في قصة النار .

﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه﴾

يستفاد منها : أن القرآن قد نزل على محمد ﷺ بنوعين : قرآنأ و فرقانأ .

وإن نزوله الفرقاني كان بواسطة رسولٍ هو جبرائيل ، و وصفه الله بالروح الأمين ،
 بشهادة الآية الكريمة السابقة و أما نزوله القرآني فهل كان بواسطة رسول ، أو كان
 بلا واسطة ؟ و متى كان وقت نزوله كذلك ؟

فالآية الكريمة ساكتة عن الجواب عن هذه الأسئلة .

ولكن قوله تعالى : ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ...﴾^١ وقوله تعالى :
 ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾^٢ وغيرها من الآيات تفيد أن القرآن أنزل دفعةً على
 محمد ﷺ في ليلة القدر ، وهي من ليالي شهر رمضان .

و فعل - أنزل - والإتيان باسم القرآن يشهدان بذلك ، ولكن محمداً ﷺ لم يكن
 ماذوناً من قبل ربه في قراءته للناس من قبل أن يوحى إليه وحياً ثانياً ، بشهادة قوله
 تعالى : ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه ...﴾^٣ وقوله تعالى ؛
 ﴿وقرأنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً﴾^٤

وقوله تعالى : ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾^٥ فإنها أولى الآيات التي نزلت
 عليه ﷺ عند النزول الفرقاني ؛ وذلك سماح بقراءته للناس .

و قد تبين لنا مما تقدم : أن القرآن باعتبار نزوله دفعة في المرة الأولى سمّي قرآناً ، و
 باعتبار نزوله في المرة الثانية مفرقاً و منجماً سمّي فرقاناً ، تلك المرة التي أذن فيها
 لمحمد ﷺ في قراءته للناس ، و لعلّ مبتدأ نزول القرآن منجماً في المرة الثانية هو اليوم
 الذي بعث فيه محمد ﷺ بالرسالة و صار نذيراً ، و هو اليوم السابع والعشرون من شهر
 رجب (سنة ٦٠٩ ميلادية و ١٣ سنة) قبل الهجرة .

١ . البقرة (٢) الآية ١٨٥ .

٢ . القدر (٩٧) الآية ١ .

٣ . طه (٢٠) الآية ١١٤ .

٤ . الإسراء (١٧) الآية ١٠٦ .

٥ . العلق (٩٦) الآية ١ .

قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^١.
فالقرآن كان لمحمد ﷺ دون سواه، ولكن الفرقان كان له ولغيره.

الإيمان بالوحي

إنَّ الوحي أمر ينزل من جانب الله تعالى لينفذه الموحى إليه، إن كان أمراً تنفيذياً
فإيمان الموحى إليه بوحيه وثقته به لازمة من لوازم الوحي، وخاصة من خواصه، وإلا
لزم فوت الغرض من الإحياء، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
واستعمالات الوحي في القرآن تشهد بأنَّ كلَّ من أُوحي إليه كان مؤمناً بوحيه
وإثاقاً به، ولا يشك في صحته، وينفذه من غير تردد، فلا وحي إلا بوثوق.
وأشرف أقسام الوحي وأفضلها: وحي النبوة، وهو أيضاً محصن بالوثوق.
فكلَّ نبيٍّ مؤمن بوحيه أشدَّ الإيمان، يشهد بذلك قوله تعالى: ﴿نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ
بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. إنَّ الوحي على قلب محمد ﷺ يجعل الوحي كجزء من ذاته المقدسة،
جزءاً نفسياً، كما أنَّ مجيء الروح الأمين بالوحي وصفه بصفة الأمانة يزيل كلَّ شكٍ
عنه.

إنَّ الخيانة من الروح الأمين في رسالة إلهية مستحيلة، وإلا لم يكن بروح ولا
بأمين، وهل يبعث الله بوحيه من يخون فيه؟
ومَّا يجدر بالذكر أنَّ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ﴾ يفيد أنَّ النبي ﷺ كان
عارفاً بالقرآن ويستطيع التعجيل به من قبل أن يقضى إليه الوحي الثاني، فإنَّ المعرفة
بالقرآن قبل أن ينزل عليه منجماً كانت حاصلة له بالوحي الأول، فكان مؤمناً به غاية
الإيمان، وصدقه ربه.

وسئل الإمام الصادق عليه السلام: كيف لم يخف رسول الله في ما يأتيه من قبل الله أن
يكون ذلك مما ينزع به الشيطان؟ قال: إنَّ الله إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة

الوقار، فكان يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه.^١
ولعلّ السائل يَمنّ لا يرون نهاية قدرة الحقّ لأن يجعل الله وحيه لرسوله بديهياً، أو كان يَمنّ يرون سعة قدرة الشيطان، مع أن الأمر ليس كذلك، فإنّ قدرته محدودة، ولا سبيل له على عباد الله المخلصين، بشهادة القرآن، فضلاً عن أن يكون له سلطة على ما بين نبيّ الله وربّه، سيّما أفضل الانبياء وخاتم النبيّين ﷺ، فإنّه يستحيل عليه أن يدخل بين الله وحبّيه.

ثمّ إنّ قول الإمام المكيّ ﷺ فكان يأتيه الوحي من قبل الله مثل الذي يراه بعينه. يفيد أنّه إذا خاف الرسول فيما يأتيه من الوحي أن يكون من قبل الشيطان أمر يرجع إلى نقصٍ في الموحى، وتعالى الله عن ذلك، فقد يتوهم أنّه تعالى لم يستطع أن ينزل الوحي على نبيّه بنحوٍ يزيل به الشكّ عنه، ولذا فلا يصحّ هذا القول أبداً، وإنّما كان ينزل الوحي على النبيّ ﷺ مثل الذي يراه بعينه، وذلك أقصى الجلاء والظهور.

تقسيم

الوحي وحيان: وحي الالفاظ، وحي المعاني.
والأول: ما نزل على النبيّ ﷺ بلفظه، فلا خيرة له في تغيير الالفاظ كوحي القرآن.

والثاني: معانٍ سامية وحقائق راقية كانت تنزل على النبيّ ﷺ فيرشد إليها الناس بالفاظه هو، مثل الاحكام والسنن والفرائض والحكم والتعاليم الاخلاقية والاجتماعية والسياسية، وغيرها من المثل **﴿ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾**.^٢

١. تفسير العيّاشي، ج ٢، ص ٢٠١، ج ١٠٦؛ تفسير البرهان، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ٧، في تفسير الآية (١٢٠) من سورة يوسف؛ البحار، ج ١٨، ص ٢٦٢، ح ١٦.

٢. النجم (٥٣) الآية ٤٣.

ومّا يجب التنبيه إليه : أتنى لم أعثر في القرآن على شاهد لتسمية ما يلقي في النوم من الرؤيا الصادقة وحيّاً ، بل الشاهد على خلافه موجود ، فإنّ قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحياً﴾ ... الآية تفيد أنّ الموحى إليه في كلّ من قسّمى الوحي يكون يقظاً واعياً وليس بنائم ، ولا ثقة في ما يلقي في الرؤيا إلا أن يصدّقه الوحي ، كما حصل لمحمد ﷺ وحكاه القرآن في سورة الفتح بقوله : ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا﴾!

وكما حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام في الأمر بذبح إسماعيل ابنه ، قال الله تعالى : ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ...﴾!

أسطورة وخرافة

يحكي ابن هشام في السيرة : قالت خديجة لرسول الله ﷺ : أي ابن عمّ ، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي ياتيك إذا جاءك؟ قال : نعم قالت إذا جاءك فاخبرني به . فجاءه جبرائيل كما كان يصنع ، فقال رسول الله ﷺ لخديجة هذا جبرائيل قد جاءني . قالت : قم يا ابن عمّ فاجلس على فخذي اليسرى ، فجلس عليها ، قالت : هل تراه؟ قال : نعم؟ قالت : فتحول ، فاجلس على فخذي اليمنى ، فتحول رسول الله ﷺ فجلس على فخذه اليمنى ، فقالت : هل تراه؟ قال : نعم ، قالت : فتحول فاجلس في حجري ، فتحول رسول الله ﷺ فجلس في حجرها ، قالت : هل تراه؟ قال : نعم ، فحسرت وألقت خمارها ورسول الله ﷺ في حجرها ، ثم قالت له : هل تراه؟ قال : لا .

قالت : يا ابن عمّ ، أثبت وأبشر فوالله إنّهُ لملك ، وما هذا بشيطان!²

١ . الفتح (٤٨) الآية ٢٧ .

٢ . الصفات (٣٧) الآية ١٠٤ و١٠٥ .

٣ . السيرة النبوية لابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٢٣ .

وهذه القصة من المختلقات والموضوعات على لسان خديجة (رضي الله عنها).
وهناك شواهد كثيرة تشهد على ذلك.

منها: أن حكم حجاب النساء لم يكن قد نزل في ذلك الوقت.
ومنها: أن خديجة كانت عارفة بالحكم الذي ينزل بعد سنين.
ومنها: أن وجوب ستر المرأة إنما يكون من البشر، لا من الملك، ولا من الشيطان.

ومنها: أن الخمار إنما يكون ساتراً عن البشر، لا عن الملك.
ومنها: أن الملك لا يفرق بين المرأة الحاسرة وبين غيرها من النساء، إنه منزّه عن الشهوة والغضب.

ومنها: أنه لم يعرف الفرق بين فخذي خديجة اليسرى واليمنى.
ومنها: أن اختفاء الملك لا يكشف عن ذهابه، ولا عن غضب بصره عن خديجة الحاسرة.

ومنها: أن الملك ليس بجسم عنصري ليكون محدداً بالمكان، ويكون له ذهاب وإياب كما يكون لبشر، أو يكون له حضور وغياب.
ومنها: أنه لا سبب لتقدم سبق الطلب بالجلوس على اليسرى قبل الجلوس على اليمنى.

ومنها: أن القصة تنبئ عن أن خديجة لم تكن آمنت بالنبي ﷺ إلى تلك الآونة، مع تواتر الاخبار بأنها آمنت فور رجوع النبي ﷺ إلى دارها بعد بعثته.
ومنها: أن النبي ﷺ لم يكن واثقاً بنبوته إلى تلك الآونة، فطمأنته خديجة، فقالت: أثبت وأبشر فوالله إنه لملك، وما هذا بشيطان. وما هذا إلا كفّ بين فضلاً عن استحالته.

وإليك أسطورة أخرى، وهي مختلقة وموضوعة على لسان محمد ﷺ نفسه، يحدث بها ابن إسحاق في السيرة:

جاءني جبرائيل وأنا نائم بنمطٍ من ديباجٍ فيه كتاب.

فقال: اقرا، قلت: ما أقرأ، قال: فغطني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: اقرا، قلت: ماذا أقرأ؟ فغطني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: اقرا، فقلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداءً منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي، فقال: ﴿اقرا باسم ربك﴾ الآية، فقرأتها...^١

فكيف يأمر جبرائيل حبيب الله بقراءة ما لم يتعلمه ولا يستطيع قراءته؟! أم كيف يسمح لجبرائيل بإيذاء حبيب الله حتى يظن أنه الموت؟ ولو كان جبرائيل قد جاء لتعليمه فكيف يطلب منه القراءة قبل التعليم؟! وكيف سمح محمد ﷺ لنفسه بأن ينام على نمط من إبريسم وهو الزاهد في الدنيا؟!

١ . السيرة النبوية لابن هشام، ج ١، ص ٢٢٠ و ٢٢١ وفي هامشه استدراك لما في المتن بعبارات مغايرة.

رسالة عالمية

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا تُولُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^١

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^٢
﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^٣
﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيزَكِّيَكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مِمَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾^٤

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً﴾
الخطاب عام ويتناول جميع الناس في أي صقع ومكان، وأي عصر وزمان، وأي

---

١ . الاعراف (٧) الآية ١٥٨ .

٢ . الفرقان (٢٥) الآية ١ .

٣ . آل عمران (٣) الآية ١٦٤ .

٤ . البقرة (٢) الآية ١٥١ .

شكلٍ ولون، وأي صنفٍ وجنس، ممن كان موجوداً عند نزول الآية وصالحاً للمخاطبة، أو يوجد بعد ذلك، بل وحتى لو كان هناك بشر يعيشون في الكرات السماوية، مثل هؤلاء البشر الذين يعيشون في الأرض، في الخلق والخلق، فإنه يجب عليهم اتباع محمد ﷺ بأمرٍ من الله رب السماوات والأرض إذا بلغتهم دعوته، فقد أرسله الله برسالة عالمية.

تلك ميزة محمد ﷺ على سائر الأنبياء، فإنه لم يبعث أحدهم إلى كل البشر حتى لو كانت رسالته عالمية في عصره، بل نسخت رسالته بعد حين، وإنني لم أعر على مثل هذا الخطاب لغير محمد ﷺ من الأنبياء في القرآن الكريم، ولا في كتبهم المنسوبة إليهم والتي هي في أيدينا إلا إبراهيم عليه السلام، بل لم نعرف أن رسالتهم عالمية في عصرٍ بأن يكون الدين الحق واحداً في جميع أرجاء العالم.

إذ يحتمل أن يكون الدين الحق دينين من اعتنق كلا منهما فقد نجا، فمحمد ﷺ رسول عالمي جاء برسالة عالمية بنص كتاب الله العزيز الحكيم.

ثم إن الآية الكريمة تشتمل على عدة من صفات الله المختصة به.
منها: أن له ملك السماوات والأرض، ملكية حقيقية لا اعتبارية.
ومنها: أنه واحد لا إله إلا هو، فلا شريك له.
ومنها: أنه يحيي ويميت.

وهذه الصفات تختص بذاته المقدسة، ولا يوصف بها أحد من خلقه، بل يستحيل أن يوصف أحد بإحدى هذه الصفات، كما بين في محله.
كما أن الآية تشمل على ميزة يختص بها النبي ﷺ، وهي كونه أمياً لكونه يؤمن بالله وكلمته.

ثم إن الآية تشتمل على الأمر بالإيمان بالله ورسوله، وذلك أمر قلبي، وهو الذي به يصير المؤمن مؤمناً ويخرج عن الكفر ويدخل في الإسلام، وفي ختامها أمر باتباعه، وذلك فعل خارجي. وإن الإيمان والاتباع إذا اجتماعا ينتجان الهداية.

﴿على عبده﴾

وصف الله سبحانه وتعالى محمداً ﷺ وهو رسوله بـ«عبده»، وذلك وسام إلهي أعطاه الله لرسوله دون سواه، وهو الذي استحقه وحده، فهو ﷺ عبده لا عبد نفسه، بل هو مالك نفسه، ومن يكن عبداً لربه فهو مالك لنفسه. وقد أضاف عبوديته إلى أفضل ما يتسبب إليه عبد وأشرفه، وهو ذات اليد المتعالية. وإن محمداً أهل لذلك، فتنزل الفرقان عليه وجعله للعالمين نذيراً.

إذ هو لا ينطق عن الهوى، وغيره من البشر ينطق عن الهوى، فهو عبد لنفسه، إلا من أنقذته الرسالة المحمدية بشمول الرحمة الإلهية.

ثم إن وصف محمد ﷺ بالنذير أو بالمنذر إلى البشرية التي كانت في طريق الهلاك والخسران لولا الإيمان بمحمد ﷺ واتباعه.

وما يجدر بالذكر: أن وصف محمد ﷺ بكونه عبداً لربه، وبأنه للعالمين نذيراً لكونه بشراً بصريح القرآن يشير إلى أنه ﷺ بعيد عن الاختصاص بشعب أو جنس أو بلد، ومنزه عن نزعة العنصرية، وبريء من القومية، بل هو فوق العربية والعجمية والقومية والعنصرية.

ومن وصف محمداً ﷺ بأنه عربي فقد فارق كتاب الله ولم يقتد به، إنه الإنسان الذي ليس هو بعربي ولا بعجمي ولا برومي ولا بزنجي، إنه إنسان كالإنسان العربي، و كالإنسان العجمي، و كالإنسان الزنجي، و كالإنسان الرومي.

وبالرغم من وصف القرآن محمداً ﷺ بأوصاف شتى عالمية فإنه لم يصفه بوصف العربية أبداً. لقد نسب القرآن محمداً ﷺ إلى ذات الباري المقدسة، قال: عبده، حتى أنه لم يصفه بسيّد البشر، فضلاً عن أن يقول: سيّد العرب، بل قال: ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم﴾. إن محمداً بشر، بعث لإنقاذ البشر، وشريعته شريعة بشرية، وليست بشرية قومية كشريعة اليهود، وإنما هي شريعة عالمية، لا شرقية ولا غربية.

ومن البديهي أن الرسلين موسى وعيسى ﷺ كانا من أبناء إسرائيل، ولكن

القرآن لم يصف أحدهما بالإسرائيلي، كما لم يصف نوحاً بالسرياني، بل لم يصف القرآن جميع الأنبياء الذين أورد أسماءهم وتحدث عنهم بوصفٍ يشير إلى انتسابهم إلى شعبٍ أو قطرٍ أو بلد...، لأن هؤلاء القديسين أجلّ وأشرف من أن يحدّهم شعب، أو يحيط بهم بلد، إنهم بشر جاؤا ليخلقوا من حيوانٍ رقيق القدر إنساناً؛ لأنّه هو الكائن الذي له هذه القابلية بين أنواع الحيوان. وليس بين هؤلاء العظماء وبين شعوبهم وبلادهم أية صلة إلهية وإن كانت الصلة الطبيعية موجودة بينهم. فالواجب هو أن تنسب الشعوب إليهم عوضاً عن انتسابهم إليها، فيقال للعربي: محمدّي، و يقال للإسرائيلي: موسوي أو يسوعي.

لقد كان موسى وعيسى ﷺ أفضل عند الله من إسرائيل. كما أنّ محمداً ﷺ أفضل عند الله من العروبة والعرب ومن عدنان وقحطان.

ومن طرائف الكلام: أنّ قوله تعالى ﴿للعالمين﴾ وقوله تعالى: ﴿مثلكم﴾ وقوله تعالى: منكم يشير إلى جهاد القرآن للقومية ومكافحته للعنصرية، وقد خاطب العرب كبشرٍ لا كأمةٍ عربيّة.

وفي قوله تعالى: ﴿لقد منّ الله على المؤمنين﴾ إيماء إلى ذلك، إذ لم يقل: لقد منّ الله على الأمة العربيّة إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم، كما لم يقل: رسولاً عربياً مبعوثاً برسالةٍ عربيّة. كما أنّ القرآن لم يصف محمداً ﷺ بالقرشيّة، ولا بالهاشمية، و كلّ ذلك مكافحة للقومية والقبلية وإلغاء لها.

﴿لقد منّ الله﴾

المنّ: إعطاء النعمة. وإنّ النعمة التي منحها الله لعباده المؤمنين هي بعث الرسول بالإسلام، قال تعالى: ﴿واذكروا نعمتَ الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألفَ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً﴾^١، يشير إلى إلغاء أصناف القوميات والعنصريّات

بالطف تعبير .

بعث الله محمداً ﷺ رسولاً للبشر كافة، يتلو عليهم آيات ربه، ويكمل عقولهم، ويزيد في معارفهم، ويزكيهم، ويهذب أخلاقهم، ويطهر نفوسهم من النجس والرجس، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويصلح أعمالهم، ويوجههم إلى المثل والقيم، ويرشدهم إلى حياة سعيدة أبدية، وإلى سعادة الدارين : الدنيا والآخرة . ولقد جعلت النعمة - التي من الله بها - الأعداء إخوة، والأذلاء أعزة، والجهال علماء، والقساة رحماء، والسفهاء عقلاء، والفقراء أغنياء، والبخلاء كرماء، والخونة أوفياء، والضعفاء أقوياء، والظالمين هداة . و هل هناك نعمة أعظم من هذه النعمة وأفضل؟ ولولا بعث الرسل من جانب الرب الرحيم لما عرف البشر حياة سعيدة، ولكانت البشرية في طريقها إلى الانقراض والفناء، إذ لم يكن يوجد في البشر إلا من يفسد، ومن يسفك الدماء، ومن يهتك الأعراض، ومن يغضب الأموال .

إن العقل البشري يميز الحسن من القبيح، وإن الضمير الإنساني يحب العدل والإحسان، ويكره الظلم والخيانة، ولكنهما عاجزان عن إسعاد البشرية، فإنهما مقهوران لقوتي الشهوة والغضب المسيطرين على البشر، الحاكمين بما يشتهيان .

وقد بعث الله النبيين لمساعدة العقل، ولتسديد الضمير، فاستطاعوا منع سيطرة الظلم على جميع البشر، وأنقذوا الكثيرين من المظلومين والمضطهدين . وسيأتي يوم تملأ فيه الأرض قسطاً وعدلاً، حتى لا يرى على صفحاتها نقطة سوداء من يائس ومحروم، ومضطهد ومظلوم .

إن العدل العالمي مطلوب لكل البشر، وغاية مرموقة له، فالطباع البشرية تطلبه، فيجب أن يكون لها تحقق في يوم بلا شك، إذ الطبيعة لا تخطئ في متطلباتها .

﴿على المؤمنين﴾

كان بعث الرسول من قبل الله نعمة على البشرية عامة، وعلى المؤمنين خاصة، فالمؤمن - كإنسان - قد انتفع من تلك النعمة، وإن الإنسان - كمؤمن - انتفع منها خاصة و

صار إنساناً بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى . لقد انتفع المؤمن من تلك النعمة مرتين ، و انتفاعه في المرّة الثانية أعظم و أكبر من الأولى . انتفع في المرّة الأولى و هو غير شاعرٍ بانتفاعه ؛ لأنّ البشريّة لم تشعر بمدى نعمة بعث الرسل من قبل ربّها ، ولكنّ المؤمن شعر بتلك النعمة في المرّة الثانية ، فشكرها و قدّرها . فإنّ المؤمن شكرها في المرّة الأولى بصفته البشريّة ، و شكرها في الثانية بصفته الإيمانية .

﴿من أنفسهم﴾

و لقد جرت سنّة الله في رسله و أنبيائه على أن يكونوا من جنس المرسل إليهم ، فإن كان المبعوث إليهم بشراً فالرسول الذي بعث إليهم بشر ، قال تعالى : ﴿و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً﴾ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنّين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً^١ .

و للتجانس أثر عميق في النفوس ، إنّ المجانس مندفع إلى مجانسه ، و مرتبط به ، و إنّ الدافع القويّ للتلاحم فيما بين البشر هو التجانس ، فإنّ معه التآنس و التجانس ، هذا هو الدافع إلى الصداقة و الداعي إلى المحبة .

و إنّ تجانس الرسول مع المرسل إليهم يزيل كثيراً من الصعوبات و العوائق عن طريق رسالته ، و يذللّ له الصعاب في سبيل دعوته ، و كلّما ازداد التجانس ازداد الاقتراب و التلاحم ، فإنّ الإنسان منجذب إلى أنيسه و مندفع نحو جليسه ، متأثر به في الاخلاق و الافكار و لو كان دونه في الفضل و الشرف .

إنّ الطلاب في معاهدهم و جامعاتهم يتأثّر بعضهم ببعض ، و يحصل لهم إيمان بكثير من الآراء و المبادئ بالتلقّي من أترابهم و زملائهم ، و هم غير شاعرين ذلك ، و غير ناظرين إلى صحّة تلك المبادئ و الافكار . و الاندفاع إلى المجانس صفة طبيعيّة لكلّ إنسان . كما أنّ الذي يجعل المجتمع مجتمعاً هو تجانس أعضائه ، فإذا لم يكن بينهم

تجانس فلا مجتمع . كما أن بقاء المجتمع إنما هو ببقاء التجانس بين أفراده ، فإذا زال عنهم ذلك انقضت عراه ، واندثرت معالمه . وإذا لم يكن المبعوث إلى البشر بشراً فلا نصير كلمته نافذة ، ولم يتح له أن يغدو أسوة للمجتمع البشري ، إذ المغايرة بين الرسول والمرسل إليهم عقبة كؤود في سبيل رسالته ، وسد محكم بينه وبين مقصده . فداعية القوم يجب أن يكون منهم وفيهم ، وإلا لا تنجح دعوته ، ولا تربح تجارتها ؛ لأن المجانسة بينه وبين من يدعوه تمنعه عن الاعتذار بأنه لا يستطيع القيام بما دعي إليه ، أو غير قادر عليه ، و ذلك أقوى الاعتذارات للنفس التي لا تحب استجابة دعوة الحق ، و ترفض اعتناق الإيمان إذا لم يتح لها تكذيب الداعية وإنكار دعوته ، فيتعلّلون بهذه العلة .

إن كثيراً من المجرمين يحبّون أن لا يروا انفسهم مذنبين و هم مجرمون ! ولذا يفتشون عن عذر لا ارتكابهم للجريمة يقتنعون به انفسهم ، و يعتذرون به لغيرهم . و مغايرة الداعية لهم بحسب الجنس من أقوى الاعذار لامثال هؤلاء .

و من الجدير بالذكر : أن أحد أسباب شيوع التصوّف بين المسلمين هو هذه النزعة ، إذ التصوّف يحكم على المجرم بالبراءة ، و يبيح له ارتكاب الجريمة ، و يفتح له أبواب جديدة ، و يعلمه العذر ، و يقول له : لا تثريب عليك من هذا الإثم إذا طبت نفساً ، أو قضيت في حلقة الذكر زمناً ، أو خصّصت ساعة من يومك بورود أو ذكر أو دعاء .

و قد أباح الشيوعيون لانفسهم كل إثم ، زعماً منهم أن ذلك يقرب ساعة الثورة ! و ابتدع بعض القساوسة ظاهرة اشتراء الذنوب من المذنبين لإتمام بناء كنيسة قد عجزوا عن إتمام بنائها و جرى الباقيون على أثره . و لست أدري بأي ثمن يبيعون ذنبهم العظيم ، و هو إباحة الجرائم والآثام .

كان محمد ﷺ بشراً ، و لم يكن من الملائكة حتّى لا يتاح له نهى البشر عن اتّباع هواه و عن انهماكه في اللذات ، و لو كان ملكاً من الملائكة لم تنجح دعوته إلى المثل و القيم ، و إلى كفاح الأنانيّة و جهاد النفس . إنّه بشري فرح كما يفرحون ، و يجوع كما يجوعون ، و يعطش كما يعطشون ، و يشبع و يرتوي كما يشبعون و يرتون . له أهل و بلد ، و قريب و عشير ، كما لهم أهل و بلد و قريب و عشير . إنّه بشر مطيع لله ، و مجاهد

في سبيله يضحّي بنفسه، و باحِبَّائه و أعزَّائه، لا يرى لنفسه ميزةً، و لا يطلب إثرة. أنّه بشر يرشد البشرية إلى المكارم و القيم و يهديها إلى الإنسانية.

عالمية الرسالة

إنّ البحث السابق عن تجانس الرسول و المرسل إليهم يطرح علينا سؤالاً، و هو: إنّ محمداً ﷺ هل هو رسول إلى غير البشر أيضاً إذا كان هناك من يعقل؟ و هو سؤال لا يمكن الجواب عنه إلا بعد بحث عميق حول هذا الموضوع.

فنقول: إنّ العقل يحكم بأنّ قوام الدّعوة و شرط إرسال الرسول هو كون المدعوّ و المرسل إليه قابلاً لقبول الدعوة، و متمكناً من العمل بها، و لا يستحسن العقل دعوة من لم تكن فيه هذه القابليّة، و إنّ الكائن الحيّ الذي لا يتعقّل الدعوة، أو يتعقّلها ولكنّه لا يستطيع العمل بها فلا يرسل إليه رسول. فالتكاليف الإلهية موضوعة عن غير العقلاء و سواء أكانوا من البشر أم من غير البشر، و لذا رفع قلم التكليف عن الصّبيّ و عن المجنون^١ و هما بشران.

و ينحصر العقلاء من غير البشر في طائفتين: الملائكة و الجنّ حصراً استقرائياً، و لو كان ثمة أحياء عقلاء غيرهما فإنّ معرفتنا لم تتوصّل إليهم. و هل تستطيع الطائفتان - الملائكة و الجنّ - العمل بالاحكام الإلهية و لهما القدرة على إطاعتها ليتحقّق شرط بعث الرسول إليهما؟ هل يجوز العقل توجيه الخطاب إليهما حتّى في صورة كون الرسول من جنسهما؟

سؤال ربّما يجد الجواب عنه فيما يلي:

الملائكة

إنّ الشرع - سواء أكان إلهياً أم بشرياً - إنّما يصلح لعاقل مختار يكون له شهوة

١. عوالي اللآلي، ج ١، ص ٢٠٩، ح ٤٨ و ج ٣، ص ٥٢٨، ح ٣.

غضب، فغير العاقل لا يصلح لشرع ولا لقانون، كأنه لا يفهم، وكذا غير المختار، فإن العاقل غير المختار غير قادر على تنفيذ الشرع وعلى إجراء القانون، فلا مسؤولية عليه أمام القانون. وأما العاقل المختار الذي ليس له شهوة وغضب فلا يحتاج إلى قانون؛ لأن عقله يرشده فلا يرتكب جريمة ولا يقترب سيئة، فإن تشريع القانون إنما هو لمنع العقلاء المختارين عن الاقتراب من السيئات وارتكاب الجرائم بسبب إحدى الغريزتين، فلو كانت الملائكة من العقلاء غير المختارين أو من الصنف الذي ليس لهم الشهوة والغضب فلا يرسل إليهم رسول.

يفيدنا قوله تعالى: ﴿قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئن لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً﴾ إن الملائكة لا يقدرّون على العصيان؛ لكونهم فاقدين لصفة المشي، فهم ليسوا بمختارين في أفعالهم، فإن المشي من الأفعال التي تصدر بالإرادة، وليس هو من أفعال الغريزة ليصدر بلا قصد ولا إرادة، كحركة كفّ الأشلّ، فإله الحكيم لم يبعث إلى الملائكة رسولاً، ولن.

الجنّ

إن معرفتنا عن الجنّ محصورة بما يخبرنا به القرآن كمعرفتنا عن الملائكة، فإنه حتى الآن لم يحصل للبشر طريق لمعرفة الجنّ يركن إليها غير القرآن. يقصّ علينا القرآن أن الجنّ مخلوقون أحياء مثل الإنس، وأنهم مخلوقون من النار كما خلق الإنسان من التراب، وكانت خلقة الجنّ قبل خلقة الإنسان وأن الجنّ والإنس كفرسي رهان، وأن للجنّ عالماً كعالم الإنسان.

قال تعالى: ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾ وخلق الجنّ من مارج من نار^١.
﴿والجنّ خلقناه من قبل من نار السموم﴾^٢.

١. الرحمن (٥٥) الآية ١٦.

٢. الحجر (١٥) الآية ٢٧.

قد جعلت النار في الكريمة الأولى منكورة، فهي نار خاصة تفسرها الكريمة الثانية. و المارج بحسب اللغة: الصافي. و المارج من النار: هي ما كانت شعلتها ذات لهبٍ شديد، و هي التي لا تُشابُ بغيرها. فالمارج من النار: هو النار المصفاة، فالمقصود-والله العالم- هو الطاقة الصرفة التي لا تشوبها المادة.

و السموم: الريح الحارة...، و حرارة السموم و ناره هي النار المصفاة. فهذا هو أصل الجن، فقد خلق من الطاقة كما خلق الإنسان من المادة. و إن الكريمة الثانية تحدّثنا: عن أنّ الجانّ خلق قبل الإنسان.

إنّ الطاقة خلقت قبل المادة، و المادة الأرضية قد تبدّلت من الطاقة، و إنّ الحركة و الخفة من اللوازم الذاتية للنار. فالجانّ خفيف سريع، و ذلك من ميزات الطاقة، ولكنّ الإنسان ليس بخفيفٍ و لا سريعٍ و لا بلطيف.

و بهذا المعنى نقول: إنّ الجانّ ليس بمادّي و إنّ كان مادياً بالمعنى الذي يقصده الفلاسفة. و قد أفادت الآية: أنّ الجانّ محدود بالزمان، فهو مخلوق زمني إذ كان زمان خلقته قبل زمان خلق الإنسان.

الجنّ مخلوق عاقل

قد خطب الجنّ في القرآن بخطابات، منها قوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُتُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُتُوا﴾^١. و الخطاب يدلّ على أنّ المخاطب عاقل، و إلّا لما صحّت مخاطبته له. و لعلّ تقديم اسم الجنّ على الإنس في الخطاب لكونه أسرع في الحركة من الإنس، و أقوى منه في السير.

١. أي: لا تُمزج.

٢. الرحمن (٥٥) الآية ٣٣.

كما أنّ الآية تفيدنا: أنّ الجنّ مخلوق يحتاج إلى المكان، وأنّ الوسط الذي يعيش فيه الإنسان هو نفس الوسط الذي يعيش فيه الجنّ، فالجنسان محدودان بالمكان، وأنّ الجنّ مكانيّ مثل الإنس.

ثمّ إنّ قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾^١.

يفيدنا: أنّ الجنّ مخلوقون عاقلون، وأنّهم كانوا مخلوقين عند خلقه آدم، وأنّ إبليس كان من الجنّ ولكن لم يكن جميع الملائكة منهم. ولم نعرف من القرآن نوعيّة سجود الملائكة هذا.

الجنّ يحسّ ويلمس

قال الله تعالى حكايةً عنه: ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتِ حَرَساً شَدِيداً وَشُهَباً﴾^٢.

إيجاد الجنّ الحرس: إمّا بالرؤية، أو بالمسّ، أو بحسّ ثالث. كما أنّ إيجاد الشهب برؤيته لها، أو بحسّ حرارتها.

يستمعون ويتكلّمون، ويعرفون اللّغة العربية و لغة التوراة

قال تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ قالوا يا قومنا إنّنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى...^٣.

كان النفر من الجنّ يعرفون موسى ﷺ، وقد آمنوا به، وكانوا يستمعون القرآن و

١. الكهف (١٨) الآية ٥٠.

٢. الجنّ (٧٢) الآية ٨.

٣. الاحقاف (٤٦) الآية ٢٩ و ٣٠.

يفهمونه، فكانوا عارفين بلغة العرب. كما أن لهم ذهاباً وإياباً كما للإنس. و هل كان لسان هذا النفر عربياً، أو لسان جميع الجن، أم أنهم مجموعة أقوام مختلفة ولهم لغات متعددة، ولكنهم يعرفون اللغات الإنسية عامة، أو اللغة العربية خاصة؟ حيث أخبروا قومهم بأنهم سمعوا كتاباً أنزل من بعد موسى ﷺ، كما كانوا يعرفون التوراة.

يقوم ويقعد

قال تعالى حكايةً عنهم: ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعِدُ مَقَاعِدَ لِلْسَّمْعِ﴾^١.

ومن يستطيع القعود فهو قادر على القيام، إذ لا يكون القعود إلا من قيام. وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوَ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ يفيد أن للجن محلاً يحلون فيه وياوون إليه، ويخرجون منه، ويرجعون إليه.

للجن ذكور وإناث

قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُودُونَ بَرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فزادوهم رهقاً﴾^٢.

وإذا كان هناك رجال من الجن فيكون منهم نساء، كما يكون للإنس رجال ونساء.

للجن متعة جنسية

قال تعالى: ﴿فَإِنَّ قَاصِرَاتِ الطُّرَفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾^٣.

ومن استطاع طمث قاصرات الطرف فله متعة جنسية. كما أن وجود الرجال فيهم والنساء يفيد ذلك؛ لأن طبايع كل واحد من الرجل والمرأة لا يخلو من المتعة الجنسية.

١. الجن (٧٢) الآية ٩ و ٦.

٢. الرحمن (٥٥) الآية ٥٦.

الجنّ مخلوق مقتدر

قال تعالى : ﴿وَحْشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾^١.
 ﴿قَالَ عَفَرْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا أَتَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾^٢.
 ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾^٣.
 تفيد الكريمة الثانية : أن أقوياء الجنّ قادرون على ما لا يقدر عليه أقوياء الإنس .

سبق الجنّ في الحضارة على الإنس

قال تعالى : ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ...﴾^٤.
 والضمير المجرور راجع إلى سليمان ، والضمير في قوله : ﴿يَعْمَلُونَ﴾ راجع إلى الجنّ ، فكانوا يصنعون لسليمان ما كان الإنس في عهده عاجزين عن القيام بمثله من صنع محارِبٍ وتماييلٍ وجفانٍ كالجوابٍ وقُدُورٍ راسياتٍ .

للجنّ صداقة و عداوة

قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ...﴾^٥.
 وإذا كان فيهم عدوّ فمن المعلوم أن فيهم صديقاً ، فإنّ الموصوف بالعداوة لأحدٍ موصوف بالصدقة لغيره بلا شك . وهل قوله تعالى : ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ﴾ يفيد وجود أنبياء من الجنّ للجنّ؟ هذا ما استفدناه من إنباءات القرآن بحسب خلقة هذا المخلوق المستور

١ . النمل (٢٧) الآية ١٧ .

٢ . النمل (٢٧) الآية ٣٩ .

٣ . سبا (٣٤) الآية ١٢ .

٤ . سبا (٣٤) الآية ١٣ .

٥ . الانعام (٦) الآية ١١٢ .

عن ابصارنا المسمّى بـ «الجنّ». و هل يتغذّون و ياكلون و يشربون؟ و ما هي مآكلهم و مشاربهم؟ لست أدري، و من الواجب الإصغاء إلى إنباءات القرآن عن هذا المخلوق من حيث الدين و الشرع.

الجنّ موظّف لعبادة الله

قال تعالى: ﴿و ما خلقت الجنّ و الإنس إلا ليعبدون﴾^١.
تتقرّم العبادة بالمعرفة، و لا عابد إلا و له معرفة بمعبوده. كما لا عبادة إلا بالقصد و النية، و تسنحيل العبادة من دون قصدٍ و نية، و تصحّ العبادة ممّن هو قادر على فعلها و تركها، فيختار فعلها و يأتي بها.

من الجنّ من يذنب

قال تعالى: ﴿فيومئذٍ لا يُسئَلُ عن ذنبه إنس و لا جان﴾^٢.
الذنب أمرٌ قبيح يستنكره العقل، و هو طغيان على المولى، و تمردّ على أوامره و نواهيه، و الطاغية المتمرد يحاسب و يحاكم و يعاقب، ولكنّ المحاكمة هذه لا تحتاج إلى استنطاق هذا الطاغية المتمرد؛ لوضوح الأمر بكثرة الشهود عليه من يده و رجله و لسانه و جميع جوارحه، و غيرها ممّن يحفّ به من ملكٍ و غيره ﴿والله من ورائهم محيط﴾^٣.

للجنّ أنبياء من أنفسهم

قال تعالى: ﴿يا معشر الجنّ و الإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي و

١. الذاريات (٥١) الآية ٥٦.

٢. الرحمن (٥٥) الآية ٣٩.

٣. البروج (٨٥) الآية ٢٠.

ينذرونكم لقاء يومكم هذا ... ﴿١﴾

تفيد الآية الكريمة أن للجنّ أنبياء ورسلاً من أنفسهم كانوا يدعون إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد، وإلى الاعتقاد بالحشر والنشر.

هل كان محمد ﷺ نذيراً للجنّ أيضاً؟

لم اعثر على دعوة من محمد ﷺ للجنّ إلى الإسلام وإن كان الاستفادة من قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ أنه كان نذيراً للجنّ بناءً على شمول العالمين لهم. و أما قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدّقاً لما بين يديه يهدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم ﴿يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويُجْزِكم من عذاب اليم﴾. ٢

فلا تدلّ على أن محمداً مبعوث للجنّ أيضاً، وإن دلت على إيمان الجنّ به لكونه نبياً مبعوثاً من جانب الله يهدي إلى الحقّ وإلى صراطٍ مستقيم.

من الجنّ مسلمون وكفار

قال تعالى: ﴿وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾. ٣

وللمطيع منهم ثواب، وللقاسط منهم عقاب، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غَدَقًا. ٤

١. الأنعام (٦) الآية ١٣٠.

٢. الأحقاف (٤٦) الآية ٢٩-٣١.

٣. الجنّ (٧٢) الآية ١٤.

٤. الجنّ (٧٢) الآية ١٥ و١٦.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ...﴾^١.

للجنّ حشر ونشر

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ...﴾^٢.

وقال تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾^٣.

النداءات القرآنية

يجد الباحث في النداءات الإلهية الواردة في القرآن أنّها طرأ موجّهة إلى الإنس، فأمّا التي صرّح بها المنادي بلفظ «الناس» فهي واضحة الدلالة. وأمّا التي لم يصرّح فيها بذلك كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ فإنّ المتبادر منها أنّ المخاطب بها هو الإنسان، ويشهد على ذلك ما بعد هذا الخطاب من الآيات. فنحن لم نعثر على دلالة في القرآن على إلزام الجنّ بفرائضنا الإسلامية.

فقد تبلور من جميع ذلك: أنّ الجنّ كالإنس أحياء عقلاء مخلوقون من الطاقة، وأنّ الإنس مخلوقون من المادّة، وأنّ الحركة من طباع الجنّ، والسكون يعرض لهم بسبب خارج عن طباعهم، كما أنّ السكون من طباع الإنس، وتحركهم بحاجة إلى محرّك من غير طباعهم.

وإنّ الجنّ أحياء مختارون، وقادرون على التكلّم والاستماع، ويعرفون اللغة العربية، ويتقلّون ذهاباً وإياباً، وإنّ للجنّ ذكوراً وإناثاً، ويتمتّعون بالفرصة الجنسية. كما أنّهم يتوالدون ويتناسلون، ويوصفون بالعداوة والصداقة، ولقد كان منهم

١. الاعراف (٧) الآية ١٧٩.

٢. الأنعام (٦) الآية ١٢٨.

٣. الرحمن (٥٥) الآية ٣٩.

- يوماً - أفاد مهمتهم خدمة أفرادٍ من البشر ، وأنهم موظفون لعبادة الله ، ولكن كيفية عبادتهم مجهولة عندنا ، ولا ثمرة لهذه المعرفة سوى إقناع غريزة حب الاستطلاع .

إن القرآن ساكت عن التحدث عن نوع تكاليفهم : من الصلاة والصوم والزكاة وغيرها ، ولا بد أن يكون لهم عقود وتوقعات وتبادل ومعاملات . فإن المكلفين بأحكام الإسلام - حسب النداءات القرآنية - هم الإنس دون سواهم ، ولا يستفاد من تلك النداءات اشتراك غير الإنس معهم في الفرائض والسنن . نعم ، يستفاد من القرآن : أن الجان مكلفون بمبادئ ثلاثة : التوحيد ، والنبوة ، والمعاد ، فهم مشتركون في هذه الناحية الاعتقادية مع الإنس .

عود على بدء

﴿يتلوا عليهم آياته﴾

تشير كلمة «يتلو» إلى أن محمداً ﷺ كان حاكياً لكلام ربه بلفظه، ولم ينقله بالمعنى. فقد أمره تعالى أن يبلغ نص آيات كتابه بقوله تعالى: ﴿اقرأ...﴾ وقرأها للناس ليسمعوها ويفقهوها ويعقلوها.

إن الخطوة الأولى من رسالة محمد ﷺ العالمية: هي تلاوة الآيات، وهي إعلام الناس برسالاته من قبل الله تعالى. فإن لكل نبيٍّ معجزة، ومعجزة محمد ﷺ الخالدة هي القرآن، وتلاوته هي الإعلام بها.

إن المعجزة آية من آيات الله، فقد عبر عنها القرآن بالآية، وإن البشر اعجز من أن يأتوا بمثلها؛ لأنها فعل إلهي والبشر ضعفاء ولا يقدرُونَ إلا على فعلٍ بشري، بل كل مخلوق عاجز عن إثبات فعل خالقه، سيما الذي تحدّى غيره بذلك الفعل. وإذا أتى النبي بآية من آيات ربه أغلق باب ادعاء النبوة على الكذابين الذي يدعون النبوة.

ولولا معجزات الأنبياء لما عُرف النبي من المتنبّين فالمعجزة فرض على كل نبيٍّ، و المعجزة التي جاء بها نبيّنا محمد ﷺ ذات ميزة خاصة تمتاز بها عن جميع الآيات التي جاء بها جميع الأنبياء السابقين.

إنها معجزة عالمية باقية ما بقي الدهر. إنها معجزة لا يحدها مكان، ولا يحيط بها

زمان، مشهورة في كلِّ عهدٍ وعصر، و موجودة في كلِّ صقعٍ ومصر .
وإن المعجزات التي جاء بها الأنبياء قد كانت محدّدةً بحدودٍ مكانيةٍ وزمانيةٍ لم يشاهدها من لم يحض في بلدها، ولم يرها من تأخّر زمانه عن زمان وقوعها . فقد كان انقلاب عصا موسى ﷺ حيّةً تسعى في مصر، و كان إحياء عيسى للموتى في فلسطين، شاهدهما أناس معدودون و حدّثوا بها الآخرين .

و من لم يكن في عهد موسى ﷺ ساكناً في مصر حُرّم من رؤية الحيّة، و من لم يكن في عهد عيسى ﷺ قاطناً في فلسطين حُرّم من مشاهدة إحياء الموتى . و مثلهما من لم يكن في زمان موسى و زمان عيسى ﷺ من المتوطنين بمصر و من القاطنين في فلسطين .

ولكنّ معجزة محمدٍ ﷺ موجودة في كلِّ عهدٍ و زمان، و في كلِّ صقعٍ و مكان، ماثلة أمام كلِّ نسلٍ و جيل . و إنَّ محمّداً يتلو آيات ربّه في كلِّ مكانٍ و زمانٍ على كلِّ أحدٍ في كلِّ يوم . إنّه رسول إلى الناس كافّةً و نبيّ البشرية بأجمعها .

و جاء فعل «يتلوا» بلفظ المضارع جامعاً للدالتين من الجملتين : الاسمية و الفعلية، تدلّ الأولى على الدوام و الاستمرار، و تفيد الثانية التجدّد و الحدوث . فكانت رسالة محمدٍ ﷺ رسالةً أبديةً، و كان كتابه حيّاً ناطقاً سرمدياً . فمحمّد ﷺ خاتم النبيّين و لا نبيّ بعده . إنَّ محمّداً ﷺ بتلاوته للآيات يدعو إلى المثل و القيم، و إلى مبادئٍ محكمةٍ و مفاهيمٍ سديدةٍ و أصولٍ أصيلة، يرشد البشرية إلى الإيمان بالمبدأ و المعاد، و يهديهم إلى الحكمة و العدل و الرشاد، و تلاوته للآيات إصلاح فكريّ و توجيه علمي للبشرية لتسلك طريق الحقّ و تتنكبّ الباطل .

﴿ويزكيهم﴾

تزكية النفوس هي الخطوة الثانية من خطى محمدٍ ﷺ التي بعثه الله بها؛ و ذلك لأنّ الغاية من إرسال الرُّسل من جانب الله تعالى : هي أن يخلقوا من البشر إنساناً، إذ البشرية حلقة متوسطة بين الإنسانية و الحيوانية، فإنّ الأنبياء يدعون البشر إلى التقدّم نحو الإنسانية؛ لأنّهم هم التقدّميون دون سواهم . إنَّهم يرفضون التراجع بكلّ ما لهذه

الكلمة من معنى، و التراجع هو التأخر و الرجوع إلى الحيوانية .

إن الوصول إلى الإنسانية يتحقق بقطع مراحل ثلاث : مرحلة تطهير القلوب، و مرحلة تطهير الأعراق، و مرحلة تطهير الأفعال . و نقصد من تطهير القلوب : إبعاد العقائد الفاسدة، و تخطئة الآراء الخاطئة، مثل إنكار وجود البارئ، و الاعتقاد بالشرك، و الإيمان بخرافات و بدع دخلت في الدين و لم تكن منه، و أمثالها مما لا يصدق العقل، و قامت البراهين على فسادها .

و قد دخلت أمثال هذه الأباطيل في آراء البشر و معتقداتهم عندما لم يجدوا مبدءاً صحيحاً، فآمنوا بالباطل و اتخذوه مذهباً؛ و ذلك : إما لأن الوسط الذي نشأوا فيه لم يسمح لهم بالتعرف على مبدأ حق، و إما لأنهم ورثوا الباطل عن آبائهم و أمهاتهم، أو تعلموه من معلم، أو اتخذوه من جليس، فدعّتهم الانانية و عبادتهم لأنفسهم أن يتعصبوا لذلك الباطل الذي جعلوه صنماً لأنفسهم .

و تطهير القلب : هو إزالة ذلك عن النفس و كسر تلك الاصنام .

إن التعصب أمر طبيعي في الجملة، و هو من النزعات النفسية، و ينجم عن حب الذات، و إذا صار شديداً فهو يُعمي و يعم، و يجعل سدوداً و حواجز تمنع من تلمس الواقع، و لو لا التعصب في البشر لكان العالم البشري كله مشرقاً بالرشاد و المثل و القيم، و لا يوجد فيه حائر عن الحق .

إن العقل لا يستحسن التعصب، و الدين لا يحبّه، و الضمير الإنساني يطرده، و مأساة البشرية منه . إن التعصب من معوقات التدبّر، و هو صاّد عن المشول بين يدي الحقيقة، و كثيراً ما يشتبه الأمر فيرى التعصب تدبّراً، و الحال أن التعصب شيطاني، ولكن التدبّر رحمانى .

و نقصد بالتعصب : عقد القلب على الإيمان بامرٍ و لو حقاً، لأنّه اتخذ مذهباً، و نقصد بالتدبّر : عقد القلب على الإيمان بالحق؛ لأنّه حق .

إن المتعصب يصعب عليه الإصغاء إلى كلمة تهديه إلى فساد مذهبه، فقد جعل في أذنيه و قرأ، و أرخى أمام عينيه سترأ، و إذا أصغى إلى تلك الكلمة فإنه يصعب عليه

التصديق بها، و يجهد في الفحص عما يبطلها، و يتشَبَّث بكل أكذوبةٍ و أسطورةٍ -
لوضعها مكان التفكير في صحتها و البحث عن واقعها و قبولها عند وضوح صحتها.

إنَّ المتدينِّ باحث، ولكنَّ المتعصَّب يسعى في حفظ الوضع الموجود. و التعصَّب يجعل صاحبه مؤمناً بالمتناقضات، مثل الإيمان بوحدة الاقائيم الثلاثة و هي ثلاثة، فيقول: إنَّ الثلاثة تساوي الواحد، و الواحد يساوي الثلاثة. و مثل الإيمان بزلّات الأنبياء، مع الإيمان بعدالة صحابة النبي ﷺ فصاحب النبي عادل؛ لأنّه صاحبه، ولكنَّ النبي نفسه يزلّ و يخطئ. و مثل سلب حق الإضراب عن العامل في الدول الاشتراكية، تلك التي قامت لصالح العمّال، مع ان حق الإضراب حق طبيعي لكلّ عامل.

إنَّ المتعصَّب يؤمن بمبدأ يحبه، ثم يفحص عن الدليل ليثبت به صحّة ما آمن به، ولكنَّ المتدينِّ يفحص عن الدليل أولاً، ثم يؤمن بما دلّ عليه، فهو رجل محايد بالنسبة إلى كلّ مبدأ قبل أن يؤمن به. و إذا قرع سمعه كلام من يشكّك في مذهبه فإنّه يصغي إليه و يفكر فيه، فإنَّ وجده حقاً يؤمن به و يترك مذهبه، و إنَّ وجده باطلاً تركه إلى اهله و يتعد عنه. و إنَّ المتدينِّ لا صلة له بمبدأ، و لا قرابة بينه و بين مذهبه، فهو طالب للحقّ، و إذا عرف أنّ ما اعتقده باطلاً يفرّ منه و لا يستقرّ عليه.

إنَّ المتعصَّب يتشَبَّث بكلّ وسيلة لصحّة ما أخذه مذهباً لنفسه، و يرى أنّ الهدف يبرّر الوسيلة الآثمة، فإذا ضعف عن إثبات ما ذهب إليه يتشَبَّث بالكذب و التزوير، و يطرق باب الشتائم و البهتان على خصمه، و قد ييسط يده إلى السلاح، فإنَّ جميع الحروب الدينية الواقعة في التاريخ البشري إنّما نجمت عن التعصّب، فإنَّ تلك الحروب: إمّا أنها وقعت بين متعصّبٍ و متعصّب، و إمّا بين متعصّبٍ و متدينٍّ، بهجوم الأوّل على الثاني، و دفاع الثاني عن نفسه و عن مذهبه. فالتعصّب أحد أسباب الحروب في العالم.

تطهير الاعراق

و نقصد من تطهير الاعراق: تزكية النفس، و تهذيب الذات من الرذائل، و تحليها

بالمثل الاخلاقية والقيم الروحية . إنّ صفة «البشرية» طبيعة مزدوجة من نقص و كمال .
و نقص من النقص : جانب حيوانيته ، و من الكمال : قابليته لان يصير إنساناً . فللبشرية
وجهان : وجه إلى القمّة ، و وجه إلى الحضيض .

و بذلك كان لها الفضل على كافة أنواع الحيوان التي لا وجه لها إلى القمّة . فالبشر
فوق الحيوان و دون الإنسان . و من ميزات الحيوان : السعي إلى ما يشتهيّه ، و بذل
الجهد في الوصول إلى هذه الغاية ، و لا يقدر على خلاف ذلك . و من ميزات البشر :
القدرة على التخلّي عمّا يشتهيّه ، فإنّه قادر على مكافحة نفسه ، و ليس الحيوان بقادر على
هذا الكفاح . إنّهُ أضعف من ذلك و دون هذه المرتبة . و البشرية التي تسعى وراء ما تشتهيّه
و في سبيل تحقيق هواها فإنّها هي حيوان مستقيم القامة في صورة الإنسان ، و الإنسان
الذي استطاع أن يكافح هواه و يجاهد نفسه فإنّما هو إنسان في صورة بشر ، إذ الإنسان
أشرف من أن يكون له صورة جسمانية ، و الوجه الحضيضي للإنسان هو شهوته و غضبه ،
و حياة الحيوان تُقوّم بها ، و الوجه العلوي للإنسان هو عقله و نبله ، و حياة البشر تكون
بهما ، فإذا سعى الإنسان إلى جهة الحضيض و ذهب وراء شهوته و غضبه و استخدم عقله
للوصول إلى مآربه الشهوية أو الغضبية فقد تنزل عن مرتبة البشرية إلى الحيوانية ، و هذا هو
التراجع الواقعي . و إذا تسلّق و سعى إلى جهة القمّة فقد تعالى عن البشرية إلى الإنسانية ،
و يصير أشرف و أفضل من الملائكة . إنّهُ مجاهد ، و ليست الملائكة من المجاهدين .

إنّ بعثة الرسل عامّة ، و رسالة محمد ﷺ خاصّة ، ما هي إلا تقوية و مساعدة
للبشرية لتصعد إلى الإنسانية ؛ لأنّ العقل و النبل البشريين و حدهما يعجزان عن مباراة
شهوة الإنسان و غضبه من دون مساعد و معاون .

و نواة الإنسانية مزروعة في ارض البشرية ، و هي تطلب النموّ ، و نموّها ليس إلا
بالتخلّي بمكارم الاخلاق ، و ذلك هو التوجيه الخلقّي و تزكية النفوس .

قال محمد ﷺ : «بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» ، و تَمِيم مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ هُوَ تَزْكِيَةُ

الذات، و خُلِقَ الإنسان من البشر، وإنبات الإنسانية في الأرض البشرية.

و تجدر الإشارة إلى بعض إرشادات محمد ﷺ إلى المكارم والقيم:

قال ﷺ: «عليكم بمكارم الأخلاق فإن الله عز وجل بعثني بها، وإن من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه وأن يعود من لا يعود»^١.

وقال ﷺ: «أقربكم غداً معي الموقف اصدقكم للحديث و أداكم للأمانة، و أوفاكم بالعهد، و أحسنكم خلقاً، و أقربكم من الناس»^٢.

وقال ﷺ: «ألا أخبركم بأشبهكم بي أخلاقاً؟» قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: «أحسنكم أخلاقاً، و أعظمكم حلماً، و أبركم بقرابته، و أشدكم إنصافاً من نفسه في الغضب والرضا»^٣.

وقال ﷺ: «الإسلام عريان، لباسه التقوى، و شعاره الهدى، و دثاره الحياء. و ملاكه الورع، و كماله الدين، و ثمرته العمل الصالح، و لكل شيء أساس و أساس الإسلام حبنا أهل البيت»^٤.

وقال ﷺ: «من يضمن لي أربعاً بأربع آيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقراً، و أنصف للناس من نفسك، و أفش السلام في العالم، و أترك المراء و إن كنت مُحِقّاً»^٥.

وقال ﷺ: «طوبى لمن طاب خلقه، و طهرت سجيته، و صلحت سريرته، و حسنت علانيته، و أنفق الفضل من ماله، و أمسك الفضل من كلامه، و أنصف الناس

١. أمالي الطوسي، ج ٢، ص ٩٢؛ جامع أحاديث الشيعة، ج ١٤، ص ٢١١، ح ٢٢٩٥.

٢. أمالي المفيد، ص ٦٦، ح ١١٣؛ أمالي الطوسي، ج ١، ص ٢٣٣، ح ٥١ تحف العقول، ص ٥٦.

٣. إعلام الدين، ص ٦٤؛ مشكاة الأنوار، ص ٢٨٣؛ تحف العقول، ص ٤٨.

٤. الحسن للبرقي، ج ١، ص ٢٨٦؛ تحف العقول، ص ٥٢؛ الوسائل، ج ١١، ص ١٤١، ح ٦.

٥. البحار، ص ٦٩، ص ٣٩٠، ح ٦٢ و ج ٦٩، ص ٤٠٣؛ الكافي، ج ٢، ص ١١٦، باب الإنصاف و العدل،

ح ٢ و في الآخرين عن أبي عبد الله عليه السلام.

من نفسه^١.

وقال ﷺ: «سر سنة صل رحمك، سر سنتين برّ والدك، سر ميلاً عد مريضاً، سر ثلاثة أميال اغث ملهوفاً، و عليك بالاستغفار فإنه المنجاة»^٢.

وقال ﷺ: «السابقون إلى ظلّ العرش طوبى لهم، قيل: يا رسول الله، ومن هم؟ قال ﷺ: الذين يقبلون الحق إذا سمعوه، ويبدّلونه إذا سألوه، ويحكمون للناس كحكمهم لأنفسهم، هم السابقون إلى ظلّ العرش»^٣.

وقال ﷺ: «سيد الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله، وذكر الله على كلّ حال»^٤.

وقال ﷺ: استتمام المعروف أفضل من ابتدائه»^٥.

وقال ﷺ: «من أتى إليكم معروفاً فكافوه، فإن لم تجدوا فاثنوا، فإن الثناء جزاء»^٦.

وقال ﷺ: «إياك والكذب، فإنّ الكذب يسودّ الوجه، ثمّ يكتب عند الله كذاباً، وإنّ الصدق يبيضّ الوجه ويكتب عند الله صادقاً، واعلم أنّ الصدق مبارك والكذب مشؤوم»^٧.

وقال ﷺ: «لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحجّ وطننتهم بالليل،

١. تبيه الخواطر، ج ٢، ص ٥١؛ أعلام الدين، ص ١٩ و ٢٠٣؛ الوسائل، ج ١١، ص ٢٢٥، ح ٦؛ البحار، ج ٧٥، ص ٢٩، ح ٢٢.

٢. فقه الرضا عليه السلام، ص ٣٥٥؛ البحار، ج ٧٤، ص ٢١، ح ٣ و ص ٨٣، ح ٩٣ عن نوادر الراوندي و ص ٩٧، ح ٣٣.

٣. نوادر الراوندي، ص ١٥؛ البحار، ج ٧٥، ص ٢٩، ح ١٩ و ج ٦٩، ص ٤٠٣، ح ٩.

٤. مشكاة الأنوار، ص ٥٥؛ جامع أحاديث الشيعة، ج ١٥، ص ٣٥٢، ح ١١١٥.

٥. أمالي الطوسي، ج ٢، ص ٢٧؛ البحار، ج ٧٤، ص ٤١٧، ح ٣٦.

٦. كتاب الزهد، ص ٣١، ح ٧٩؛ الوسائل، ج ١١، ص ٥٣٧، ح ٥.

٧. المستدرک، ج ٢، ص ١٠٠، ب ١٢٠، ح ٣٣؛ التحف، ص ١٤؛ البحار، ج ٧٧، ص ٦٧.

ولكن انظروا إلى صدق الحديث و أداء الأمانة^١.
 و قال ﷺ: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»^٢.
 و قال ﷺ: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم»^٣.
 و فسره الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) - وهو أقرب الناس إليه - بقوله: «سعوهم بطلاقة الوجه و حسن اللقاء»^٤.
 و واعد ﷺ رجلاً إلى صخرة فقال: «أنا هاهنا حتى تأتي، فاشتدّ عليه الشمس، فقال أصحابه: يا رسول الله، لو أنك تحوّكت إلى الظل؟ قال ﷺ: «قد وعدته إلى هاهنا...»^٥

و قال ﷺ: «إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً»^٦.
 و سئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن تفسير حسن الخلق؟ فقال: «تلين بجانبك، و تطيب كلامك، و تلقى أخاك ببشر حسن»^٧.
 و أقبل محمد ﷺ يوماً إلى الجعرانة، فقسم فيها الأموال، و جعل الناس يسألونه حتى الجأوه إلى شجرة، فأخذت برده و خدشت ظهره، حتى جلوه عنها و هم يسألونه! فقال ﷺ: «أيها الناس، لو كان عندي عدد شجر تهامة نعماً لقسمته بينكم، ثم ما ألفيتهموني جباناً ولا بخيلاً»^٨.
 و من توجيهاته ﷺ في الزجر عن الرذائل:

١. عيون اخبار الرضا (عليه السلام) ج ٢، ص ٥١، ب ٣١، ح ١٩٧؛ أمالي الصدوق، ص ١٨٢؛ أروضة الواعظين، ج ٢، ص ٣٧٣؛ البحار، ج ٧١، ص ٩، ح ١٣.
٢. الكافي، ج ٢، ص ٤٨٢، ح ١ و ٢؛ الجعفریات، ص ١٦٨.
٣. نزهة الناظر، ص ١١؛ أمالي الصدوق، ص ٢٠، ح ٩؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٦٦ و ١٧٣.
٤. عيون اخبار الرضا (عليه السلام) ج ٥٣، ب ٣١، ح ٢٠٤؛ البحار، ج ٧١، ص ٣٨٤، ح ٢٢.
٥. مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٦٤ و ٦٣؛ البحار، ج ١، ص ٢٣٩. و تقدّم في ص ٨٨ تحت رقم ٤، فراجع.
٦. تحف العقول، ص ٤٧؛ إرشاد القلوب، ص ١٣٣.
٧. الكافي، ج ٢، ص ٨٤، باب حسن البشر، ح ٤.
٨. الموطأ ل مالك بن انس، ص ١٩٥، كتاب الجهاد؛ فضائل الخمسة؛ ج ١، ص ١٣٦.

«أنا أديب الله، وعليّ أدبي، أمرني ربي بالسخاء والبرّ، ونهاني عن البخل والجفاء، وما من شيء أبغض إلى الله - عز وجل - من البخل وسوء الخلق، وإنّه ليفسد العمل كما يفسد الطين العسل»^١.

وقال ﷺ: «إلا إن شرار أمتي الذين يكرمونه مخافة شرهم، إلا ومن أكرمهم الناس اتقاء شره فليس مني»^٢.

وقال ﷺ: «شر الناس المثلث»، قيل: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الذي يسعى باخيه إلى السلطان: فيهلك نفسه، ويهلك أخاه، ويهلك السلطان»^٣.

«وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أنا فلان بن فلان حتى عدت تسعة! فقال ﷺ: «أما إنك عاشرهم في النار»^٤.

وكانت له ناقة لا تسبق، فسابق أعرابي بناقته فسبقتها، فاكتاب لذلك المسلمون! فقال ﷺ: «إنها ترفعت، فحقّ على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله»^٥.

وقال ﷺ يوم أحد: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟» فقال عمر: أنا، فاعرض عنه، فقام الزبير فاعرض عنه، فقال أبو دجانة: أنا يا رسول الله آخذه بحقه، فدفعه إليه، ولما أعطاه السيف مشى بين الصفيين واختال في مشيه! فقال ﷺ: «إن هذه المشية يبغضها الله تعالى إلا في مثل هذا الموطن»^٦.

وقال ﷺ: «يأكم واستشعار الطمع فإنّه يشوب القلب لشدة الحرص، ويختم

١. مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٣٣؛ مستدرک الوسائل، ج ٨، ص ٣٢، ح ٢٤. وقد تقدّم في ص ٦٠، تحت رقم ١، فراجع.

٢. تحف العقول، ص ٥٨؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٦١، ح ١٨٠.

٣. جامع الأخبار، ص ٤٣٧، ح ١٢٢٦؛ البحار، ج ٧٥، ص ٢٦٦، ح ١٦، ص ٣٧٧، ح ٣١.

٤. أصول الكافي، ج ٢، ص ٢٤٧، باب الفخر والكبر، ح ٥؛ الوسائل، ج ١١، ص ٣٣٥، ح ٤.

٥. تنبيه الخواطر، ج ١، ص ١٣٣؛ مستدرک الوسائل، ج ٨، ص ٢٧٣، ح ١٥؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٨٣، ح ١٣٠؛ جامع الاحاديث، ج ١٩، ص ١٦٣، ح ١٠.

٦. السيرة النبوية لابن هشام، ج ٢، ص ٦٦ و٦٧؛ سيّد المرسلين، ج ٢، ص ١٥٣.

على القلب بطابع حب الدنيا، وهو مفتاح كل معصية، ورأس كل خطيئة، وسبب إحباط كل حسنة.^١

ولما صحب المغيرة بن شعبه قوماً في الجاهلية وقتلهم وأخذ أموالهم جاء إليه واسلم، فقال النبي ﷺ: أما الإسلام فقد قبلنا. وأما المال فإنه مال غدير لا حاجة لنا فيه.^٢

وقال ﷺ: «من ساء خلقه عذب نفسه».^٣

وأخير ب وفاة سعد بن معاذ، وهو سيد الأوس، ومن كبار صحابته المجاهدين. فقام ﷺ وأمر بغسله، فلما حُطَّ وكُفِّن وحمل سريره تبعه النبي ﷺ، وكان يأخذ يمينه السرير مرةً ويسرة السرير مرةً، حتى انتهى به إلى القبر، فنزل في قبره حتى لحده، وسوى عليه اللبن، وجعل يقول: ناولني تراباً رطباً يسد به ما بين اللبن، فلما فرغ وحثا عليه التراب وسوى قبره قال ﷺ: «إني لأعلم أنه سيلى ويصل إليه البلى، ولكن الله يحب عبداً إذا عمل عملاً أن يحكمه، فلما أن سوى التربة عليه قالت أم سعد من جانب: هنيئاً لك الجنة يا سعد! فقال النبي ﷺ: «يا أم سعد، لا تجزئي على ربك فإن سعداً قد أصابته ضمة! فقال الناس: يا رسول الله، صنعت مع سعد ما لم تصنعه على أحد ثم قلت: قد أصابته ضمة! قال ﷺ: «نعم، كان في خلقه مع أهله سوء!».^٤

أقول: كل واحد من هذه الإرشادات والتوجيهات يجدر بالتفسير والشرح، و لكننا عرضنا عنه خوف الإطالة. وأما تطهير الأفعال فهو العمل بالشرع المبين للواجب والحرام، وإن «حلال محمد ﷺ حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى

١. اعلام الدين، ص ٣٤٠، البحار، ج ٧٢، ص ١٩٩، ح ٢٩ عن علة الداعي.

٢. تاريخ الطبري، ج ٢، ص ١١٩، في قصة الحديبية؛ السيرة الحلبية، ج ٢: باب صلح الحديبية.

٣. تحف العقول، ص ٥٨، البحار، ج ٧٧، ص ١٦١، ح ١٧٩.

٤. البحار، ج ٦، ص ٢٢٠ عن علل الشرائع، عنهما درر الاخبار، ص ٥١. وفي أكثر النسخ (لا تجزئي) بدل (لا تجزئي).

يوم القيامة^١.

الكتاب والحكمة

قد فسر الكتاب بالقرآن، كما فسرت الحكمة بالسنة، والنفس لا ترتضي بهذا التفسير، لاستلزامه التكرار، والمقام لا يقتضيه، فقد أشير إليه قبل ذلك بقوله تعالى ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ...﴾ وتفسير الحكمة بالسنة يحتاج إلى شاهد، وهو مفقود.

ولعل تفسير الكتاب بالاحكام الثابتة الإسلامية تلك التي لا تتغير ولا تبدل أولى وأقرب. ويشهد لذلك: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾^٢. وقوله تعالى: ﴿وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ...﴾^٣. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ...﴾^٤. وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ...﴾^٥.

وقد جعل علم الفقه مفتاحاً للوصول إلى معرفة تلك الأحكام. وأما الحكمة فلننظر إلى القرآن لنصل إلى تفسيرها:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ﴾^٦.

تفيد الآية الكريمة: أن الشكر لله من أفراد الحكمة، وإليك بعض ما وصف في القرآن بالحكمة في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

١. كنز الكراچكي، ص ١٦٤؛ البحار، ج ٢، ص ٢٦٠، ح ١٧.

٢. النساء (٤) الآية ١٠٣.

٣. المائدة (٥) الآية ٤٥.

٤. البقرة (٢) الآية ١٧٨.

٥. البقرة (٢) الآية ١٨٣.

٦. لقمان (٣١) الآية ١٢.

بصيراً* ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطاً كبيراً* ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سيلاً* ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق* ومن قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لوليِّه سلطاناً فلا يُسْرِف في القتل إنه كان منصوراً* ولا تقربوا مالَ اليتيم إلا بالتي هي أحسنُ حتى يبلغ أشدهُ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً* وأوفوا الكيلَ إذا كنتم وزناً بالقسطاس المستقيم ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً* ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم إن السمعَ والبصرَ والفؤادَ كلُّ أولئك كان عنه مسئولاً* ولا تمش في الأرضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأرضَ وَلَن تَبْلُغَ الجبالَ طولاً* كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً* ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ولا تجعل مع الله إلهاً آخرَ فتلقى في جهنمَ ملوماً مدحوراً^١.

هذه هي الحكم العشر، وقد وصفها القرآن بالحكمة. والحكمة هي معرفة الحسنات والسيئات الفردية والاجتماعية، وما يضرّ البشر وينفعهم فرداً ومجتمعاً. و تعليم الحكمة هو الإرشاد إليها. والحكمة هي قاعدة أساسية لبناء حياة سعيدة للبشر. وتعلم الحكمة يزيد في عقل البشر وفي معرفتهم، ويقرب لهم النجاح والفوز، وذلك أحد الأهداف لرسالة محمد ﷺ.

إن محمد ﷺ في تعاليمه لم يكتف في العقائد بالتوجيه الخلقي وحسب، بل قدم نظاماً عاماً للحياة يشمل صلات الفرد بالآخرين وبالذولة، كما يشمل تنظيمات إدارية دولية، وتشريعات قضائية فضلاً عن الأحوال الشخصية. فهذه هي الخطوة الرابعة من خطا محمد ﷺ، تلك التي بعثه الله من أجل القيام بها، فكانت الخطوة الأولى هي تعليم العقائد، ويشير إليها قوله تعالى: ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ...﴾ وكانت الخطوة الثانية هي التوجيه الخلقي، ويشير إليها قوله تعالى: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ...﴾. وكانت الخطوة الثالثة هي إزالة قانون الغاب عن المجتمع البشري، والسمي في إقامة العدل الاجتماعي، وقيام الناس بالقسط، ويشير لها قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ...﴾.

وما أجدر الإشارة إلى بعض الحكم الصادرة عن محمد ﷺ تعليمًا للبشر:
قال محمد ﷺ: «إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سُمحاءكم، وأمركم
شورى بينكم فظهرُ الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، و
اغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»^١.
وذلك إرشاد إلى السعي في تشكيل حكم الأفاضل.

وقال ﷺ: «من أقر بالذل طائعا فليس منا أهل البيت»^٢.
وقال ﷺ: «إذا ساد القوم فاسقهم، وكان زعيم القوم أذلهم، وأكرم الرجل
الفاسق فليتنظر البلاء»^٣.

وقال ﷺ: «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»^٤.
وقال ﷺ: «من لم يهتم بأمور المؤمنين فليس منهم»^٥.
وقال ﷺ: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند
الغضب»^٦.

وقال ﷺ: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح»^٧.
وقال ﷺ: «قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ»^٨.
وقال ﷺ: «إذا تطيرت فامض، وإذا ظننت فلا تقص، وإذا حسدت

-
١. تحف العقول، ص ٣٦؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٣٩، ح ١٤.
  ٢. تحف العقول، ص ٥٨؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٦٢، ح ١٨١.
  ٣. تحف العقول، ص ٣٦؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٣٩، ح ١٠.
  ٤. البحار، ج ٧٧، ص ١٣٨، ح ٥٥؛ تحف العقول، ص ٣٥.
  ٥. تحف العقول، ص ٥٨؛ الوسائل، ج ١١، ص ٥٥٩، ب ١٨، ح ٢١ و ٢٢.
  ٦. إرشاد القلوب، ص ١٨٩؛ المحجة البيضاء، ج ٥، ص ٢٩٠، وما بين المعرفتين اثبتاه من المصادر.
  ٧. المحاسن للبرقي، ج ١، ص ١٩٨، ح ٢٣؛ تحف العقول، ص ٤٧؛ عوالم العلوم للبحراني، ج ٣، ص ٢٣٢، ح ٥.
  ٨. تحف العقول، ص ٣٦؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٣٩، ح ٩.

فلا تبغ^١.

وقال ﷺ: «العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله، والعمل قائده، والرفق والده، والبر أخوه، والصبر أمير جنوده»^٢.

وقال ﷺ: «قال عيسى بن مريم ليحيى بن زكريا: إذا قيل فيك ما فيك فاعلم أنه ذنب تركته فاستغفر الله منه، وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم أنه حسنة لك لم تتعب فيها»^٣.

وقال ﷺ: «للمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا كان عند الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يُحمد في جميع الأمور»^٤.

وقال ﷺ: «قلّة طلب الحوائج من الناس هو الغنى الحاضر، وكثرة الحوائج إلى الناس مذلة، وهو الفقر الحاضر»^٥.

وقال ﷺ: «كلمة حكمة يسمعها المؤمن خير من عبادة سنة»^٦.

وقال ﷺ: «كلّموا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»^٧.

وقال ﷺ: «إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ونكلّم الناس قدر عقولهم»^٨.

وقال ﷺ: «ما أخلص عبد الله - عز وجل - أربعين صباحاً إلا جرت ينابيع الحكمة

١. البحار، ج ٧٧، ص ١٥٣، ح ١٢٢؛ تحف العقول، ص ٥٠.

٢. الحاصل، ج ٢، ص ٤٠٦، ح ١؛ أعلام الدين، ص ٧٥؛ روضة الواعظين، ص ٣٤٤؛ تحف العقول، ص ٤٦ و ٥٥.

٣. البحار، ج ١٤، ص ٢٨٧؛ عن أمالي الصدوق، درالآخبار، ص ٩٧.

٤. الحاصل، ج ١، ص ١٢١، باب الثلاثة؛ تحف العقول، ص ١٠؛ البحار، ج ٧٧، ص ٦٤، ح ٥.

٥. مشكاة الأنوار، ص ١٨٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣١٤، ح ٥.

٦. أعلام الدين، ص ٢٩٤؛ نزهة الناظر، ص ١٠، ح ٢.

٧. تحف العقول، ص ٣٧؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٤٠، ح ١٩.

٨. تحف العقول، ص ٣٧؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٤٠، ح ١٩.

مَنْ قلبه على لسانه^١.

وقال ﷺ: «العبادة سبعون جزءاً أفضلها جزءاً طلب الحلال»^٢.

وقال ﷺ: «من بات كالأ في طلب الحلال بات مغفوراً له»^٣.

واشتدَّت حال رجلٍ من أصحابه، فقالت له امرأته: لو أتيت رسول الله ﷺ فسالته، فجاء الرجل إلى النبي ﷺ، فلما رآه النبي ﷺ قال ﷺ: «من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله»، فقال الرجل: ما يعني غيري، فرجع إلى امرأته فاعلمها، فقالت: إن رسول الله ﷺ بشر فاعلمه، فاتاه الرجل، فلما رآه رسول الله ﷺ قال ﷺ: «من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله، حتى فعل الرجل ذلك ثلاثاً، ثم ذهب الرجل فاستعار معولاً، وأتى الجبل، فصعد فقطع حطباً، وجاء به فباعه بنصف من دقيق، فرجع به وأكله، ثم ذهب من الغد، فجاء بأكثر من ذلك فباعه، ولم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى معولاً، ثم جمع حتى اشترى بكرين، ثم أثرى حتى أيسر، فجاء إلى النبي ﷺ فاعلمه كيف جاء يسأله و كيف سمع النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ قلت لك: «من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله»^٤.

ودخل ﷺ المسجد ذات يوم فإذا بجماعة قد طافوا برجل، فقال ﷺ: ما هذا؟ قالوا: العلامة، قال ﷺ: وما العلامة؟ قالوا: أعلم بانساب العرب وقائعها، وأيام الجاهلية، وبالشعار العربية، فقال النبي ﷺ: «ذاك علم لا يضر من جهله، ولا ينفع من علمه»^٥.

١. الكافي، ج ٢، ص ١٤، باب الإخلاص، ح ١٦ البحار، ج ٧٠، ص ٢٤٢.

٢. البحار، ج ١٠٣، ص ٩٧ و ٩٨ و ١١٩.

٣. جامع الأخبار، ص ٣٨٩، ح ١٠٨١ عوالي اللآلي، ج ٣، ص ٢٠٠، ح ٢١ و ص ٢٩٤، ح ٦٢.

٤. الكافي، ج ٢، ص ١١٢، ح ٧، باب القناعة، وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٢٤٠، إثبات الهداة، ج ١، ص ٤٢٧، والبحار، ج ٢٢، ص ١٢٨ و ج ٧٣، ص ١٧٧ و ج ٧٥، ص ١٠٨، ح ١١.

٥. منية المريد، ص ٣١، الكافي، ج ١، ص ٣٢، باب صفة العلم وفضله، ح ١.

ثم إن قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَعْلَمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾^١ يفيد أن محمداً ﷺ نصبه ربه معلماً للبشرية أيضاً، يعلمها بأقواله و بأفعاله، فأصبحت سنته السنية شرعاً، وقوله وفعله أسوة للناس .
ويفترق التعليم عن تلاوة الآيات: بأن النبي ﷺ عند التعليم مختار في انتخاب الألفاظ التي يستعملها، ولكن لا خيار له في انتخابها عند تلاوة الآيات؛ لأن الألفاظ صادرة من قبل الله تعالى .

﴿وَيَعْلَمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

و المقصود من العلم الذي لا يعرفه البشر - والله العالم - هو العلم الذي لا يتمكن البشر من الوصول إليه بحسب طبيعتهم البشرية، وهو الذي يضرهم جهله، وينفعهم علمه، مثل معرفة الله حق المعرفة بقدر الطاقة البشرية، ومعرفة صفاته الجلالية والجمالية، ومعرفة ملائكته وأنبيائه، ومعرفة إبليس وجنوده، ومعرفة الجنة ونعيمها، والنار وجحيمها، والقبر والقيامة، والحشر والنشر، والصراط والميزان، وثواب الأعمال وعقاب الأعمال، مما تعلمه البشر عن طريق الأنبياء ....
وهذه هي الخطوة الخامسة من خطأ محمد ﷺ، تلك التي أرسله الله لاجلها، وهي القواعد الخمسة لبناء صرح الإنسانية في العالم .

﴿وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾

كانت البشرية قبل ظهور محمد ﷺ في ضلال، وأي ضلال؟! ولما كان يومئذ من يهتدي للحق ويمشي على صراط مستقيم . فقد اعتنق المسيحية قليل من الناس، وكثير منهم خرجوا عن المسيحية البيضاء بأسباب البدع التي حدثت في ذلك الدين القيم؛ وذلك حين كثر أرباب البدع بعد عيسى عليه السلام .

واخرجوا كثيراً من قومه من الرشاد إلى الضلال، ومن النور إلى الظلمات، وأدخلوا في تلك الشريعة مبادئ باطلة، وعقائد فاسدة، كما ينبئ بذلك كتاب الله الكريم: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم...﴾^١.
 ﴿وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون﴾ * اتخذوا أحبارهم رهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم...﴾^٢.
 ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة...﴾^٣.

اغتنم المبتدعون فرصةً بحدوث فترة في بعثة الأنبياء، فأتوا بما أتوا، وأدخلوا في الدين ما راوا، ولم يبق مما أتى به المسيح سوى الاسم.
 يحدثنا أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك الزمان بقوله: «أرسله على حين فترة من الرسل، وطول هجعة من الأمم، واعتزام من الفتن، وانتشار من الأمور وتلظي من الحروب، والدنيا كاسفة النور، ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها، وإياس من ثمرها، وإغوار من مائها. قد درست منار الهدى، وظهرت أعلام الردى، فهي متجهمة لأهلها، عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها الخوف، ودشارها السيف»^٤. هذه قصة حياة البشر عامة يومئذ.

و أما حياة العرب خاصة فكانت أشقى حياة وأعسى عيش، تهيم في الضلال، وتسير إلى البوار، تعبد الأصنام وترجو الخير من الأوثان، غلبت عليهم الجاهلية الجهلاء، وخيّم عليهم الهمجية السوداء، فكانت الأمة العربية تشرف على الهلاك،

١. المائدة (٥) الآية ١٧.

٢. التوبة (٩) الآية ٣٠ و ٣١.

٣. النساء (٤) الآية ١٧١.

٤. نهج البلاغة، ص ١٢١، الخطبة ٨٩.

لولا أن أنقذها الله برسوله المكرم ﷺ .

وبذلك حدثت ابنته فاطمة سيّدة نساء العالمين ﷺ في خطبتها التي ألقتها على المهاجرين والأنصار في مسجد أبيها بعد وفاته، فقالت: «كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، ونهزة الطامع، وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام، تشربون الطرق، وتقتاتون الورق، أدلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فانقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد ﷺ بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني بهم الرجال، وذؤبان العرب، ومردة أهل الكتاب...»^١.

كان محمد ﷺ: راية الهدى، وظهوره كان احتجاج الإنسانية على الحيوانية السائدة في المجتمع البشري، وقد عبّر عنه القرآن بالضلال المبين.

إنّ ظهور محمد ﷺ خير للعالم كلّ، وسعادة للبشرية بأجمعها، فلا يختصّ بمن آمن به أو بالعرب وإنّه خطوة تقدّمية للبشرية إلى الامام، ونهوض منها إلى العلوم والمعارف، وسلوك إلى طريق الهداية.

قد دعا محمد ﷺ إلى العلم والعدل، وإلى تفضيل العلماء على غيرهم، ولم يعرف البشر منذ اقلّتهم الأرض داعية يدعو إلى العلم والعدل قبل محمد ﷺ، وإنّه فاز في دعوته، وقد حصل بفضلّه منزلةً عليا للعلماء في الجامعة البشرية ليس لها نظير، وبدأ بفضلّه أناس يسعون في طلب العلم منذ عصره إلى زماننا وإلى العصور المتأخّرة عن عصرنا، وذلك بفضل دعوة محمد ﷺ إلى العلم، فالعلماء الذين ظهوروا بفضل محمد ﷺ لم يكن لهم نظراء قبله، كما نرى ظهور أناس على المسرح البشري ينادون بالعدل، وجعل قسم منهم ذلك وسيلة إلى الجلوس على أريكة الحكم.

فرسالة محمد ﷺ كانت منقذة للبشرية كافة، اذ هي عالمية.

١. الشافي في الإمامة، ص ٢١؛ الاحتجاج، ص ١٠٠، في احتجاج الزهراء ﷺ، شرح نهج البلاغة،

معجزة خالدة

﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين﴾^١.
﴿قل لئن اجتمعت الإنسُ والجنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾^٢.
إن المخاطب في قوله تعالى: ﴿وإن كنتم﴾ هو كل من يصلح للمخاطبة، وهو كل من يعقل ويفهم، فيكون متحداً في الإفادة مع قوله تعالى: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن﴾، وكل واحدة من الآيتين الكريمتين قد بلغت في التحدي متناه.

الإعجاز

النبي: إما أن يكون نبياً لنفسه كما تبين أن محمداً ﷺ كان نبياً لنفسه قبل بعثته، و لا حاجة لمثله إلى المعجزة. وإما أن يكون نبياً لنفسه ولغيره، وهو الرسول. فالرسول سفير يمثل من جانب الله إلى خلقه، ومن الواجب على كل سفير أن يكون معه شاهد

١. البقرة (٢) الآية ٢٣.

٢. الإسراء (١٧) الآية ٨٨.

صدق لسفارته لكي تكون سفارته موثوقة، وحتى لا يتيسر لكل أحد دعوى السفارة، وأن شاهد الصدق هو ورق الاعتماد الموقع بتوقيع من جاء السفير من قبله. إذن يجب أن تكون أوراق الاعتماد للأنبياء المرسلين موقعة بتوقيع الله تعالى.

و التوقيع الإلهي إعطاء الله رسوله قدرة على فعل يعجز عنه البشر، وقد يصدر ذلك الفعل منه تعالى بشكل مباشر. وتلك الوثيقة التي تكون مع سفراء الله إلى الخلق تسمى بالآية على حد التعبير القرآني، كما تسمى بالبينة، وتسمى في لسان المسلمين بالمعجزة، إذ لا يستطيع أحد من الناس أو جميعهم الإتيان بمثلها، فإذا كان البشر قادرين على الإتيان بمثلها لم تكن معجزة، ولم تكن شاهد صدق لدعوى النبي، بل تكون اختراعاً بشرياً، والمخترع ليس بنبي ولا برسول من الله تعالى.

إن البشر كافة -أفراداً ومجتمعات- لا بد وأن يعجزوا عن الإتيان بمثل المعجزة، حتى وإن وصل الرقي البشري إلى حد يبيّن ناطحات السحاب في كوكب المريخ.

إن البشر يعجزون عن مثل جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام في آن واحد، أو عن مثل عصا موسى عليه السلام، أو عن إحياء الموتى الذي كان بيد عيسى عليه السلام.

وإذا افترض استطاعة البشر لذلك بطاقة ذرية أو بما هو أقوى منها أن يطفئ ناراً ملأت أرضاً واسعة فهذا حدث طبيعي، وأين ذلك من صيرورة النار برداً وبلا وسيلة طبيعية؟
و يصعب على العقل البشري أن يصدق أن عصاً خشبية تتحول حياة تسمى بمجرد أن تلقى على الأرض، فضلاً عن استطاعة شخص أن يأتي بمثلها.

وإذا افترض بلوغ رقي الطب إلى حد إحياء الموتى فذلك حدث طبيعي، إذ يكون ذلك بمساعدة الأدوية والعقاقير، وكم من البون الشاسع بين ذلك وبين توجيه الأمر بالقيام إلى ميت فيحيا ويقوم؟

وما يلفت النظر: أن كثيراً من معجزات الأنبياء كانت على خلاف شرائع الطبيعة و سنتها، فإنا نجد مع ذلك أنها قد تكون على طبيعتها وجارية على سنتها، ولكن مع ذلك لا يقدر البشر على الإتيان بمثلها، وهذه اعظم المعجزات بلاشك، وهي القرآن دون سواه.

إنّ القرآن منسجم مع سنن الطبيعة، ومع ذلك فإنّ البشر يعجزون عن الإتيان بمثله. إنّه مؤلف من الألفاظ والكلمات والحروف، وهذا أسهل شيء في تناول البشر. ثم إنّ أساطين الفن قالوا: إنّ شرط المعجزة هو التحدّي، ويقصدون من التحدّي: أن يصرّح النبي بمطالبته بمثله، ولكنّا نقول: إنّ هذا التصريح غير لازم، فإنّ إتيان رسولٍ بمعجزة تشهد برسالته هو تحدّي واقعيّ ولو لم يطالب النبي بالإتيان بمثله من الآخرين. كما لم ينقل التحدّي عن موسى عليه السلام وعن عيسى عليه السلام، ولكن القرآن أصرّ بالتحدّي غير مرّة؛ ولعلّه لأجل أنّ القرآن لما كان مطابقاً لسنن الكون فقد تخيل مكان الإتيان بمثله، فاعلن بالتحدّي إعلاماً بطلان هذا الخيال الفاسد، وكلّ واحدة من الآيتين اللتين صدرنا بهما البحث تشتمل على نوع من التحدّي مغاير للآخر.

معجزات محمد صلى الله عليه وآله

و هل كان لمحمد صلى الله عليه وآله معجزة واحدة، أو كان له معجزات شتى؟ قال العلامة ابن شهر آشوب: (كان للنبي صلى الله عليه وآله من المعجزات ما لم يكن لغيره من الأنبياء، ثم ذكر: أنّ له أربعة آلاف وأربعمائة وأربعين معجزة، ذكرت منها ثلاثة آلاف، وتنوّع تلك المعجزات إلى أربعة أنواع: ما كان قبله، وبعد ميلاده، وبعد بعثته، وبعد وفاته).^١

ونحن نضيف إليها نوعاً خامساً: وهو ما حدث في ساعة ميلاده. ولكن لي فيما ذكر من العدد المذكور تأمل، ومن أراد الاطلاع على ما حفظ من معجزاته ودون فعليه بكتابين: مدينة المعاجز للسيد البحراني، والمجلد السادس من بحار الأنوار للمجلسي، فإنّهما أجمع ما عرفت ممّا كتب في إحصاء عدد معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نكتفي بالبحث حول إعجاز القرآن، فإنّ الله هو الذي تحدّاهم، سالهم أن يأتوا بمثله، وجعله الله آية صدقٍ لرسالة رسوله فيما يبلغه عنه.

إعجاز القرآن

وفي القرآن وجوه كثيرة من الإعجاز، والبحث عنها يطول وتختلف وجوهه، وقد افردوا في ذلك كتباً وأسفاراً.

إنّ القرآن ليس بمعجزة واحدة، وإنّما هو معجزات وآيات. وكفى بإحداها لتكون شاهد صدق لدعوة النبي الكريم ﷺ، وأنّ محمداً ﷺ مبعوث من الله العزيز الحكيم. منها: أنّ القرآن جاء موافقاً لسنن الكون وشرائع الطبائع، ولم تخرق به ميزة من ميزاتها، ولم تنقص به سنة من سننها. إنّ القرآن ليس بنار تحرق، ولا بنور يضيء، ولا بشجرة تنطق، ولا بحجارة تمشي، تلك هي ميزة القرآن عن معجزات سائر الأنبياء، وعن بقية معجزات محمداً ﷺ. والقرآن ظاهرة كونية نزل لقوانين الطبيعة و سننها. إنّ تركيب كلام من الأحرف لا غير، ومع ذلك فقد عجزت البشرية عن أن تأتي بمثله. فما أعظم هذا القرآن! وما أروع هذه الآية!

ومنها: أنّ القرآن معجزة خالدة تبقى ولا تفسى، والخلود ميزة أخرى للقرآن. إنّ معاجز الأنبياء لم تكن باقية لثرى وتشاهد في غير زمان حدوثها، والقرآن خالد باقي، وإعجازه خالد باقي كذلك، تشاهده جميع الأجيال القادمة، كما شاهده من كان حاضراً في عصر نزوله. وإنّ الأجيال القادمة تعجز عن صنع مثله، كما عجز الجيل المعاصر لنزوله عن الإتيان بمثله، والجيل القادم غني عن سماع إعجاز القرآن عمّن سبقه، بل هو يلمسه بنفسه، ولكن معجزات سائر الأنبياء لم تكن كذلك، لم يحضرها الجيل القادم، بل اكتفى بالسماع عمّن حضرها.

ومنها: أنّ القرآن لا يحدّد بمكان، إنّهُ لجميع الامكنة، يشاهده ويلمس إعجازه من لم يكن حاضراً في موضع نزوله. فالغائب عنه والحاضر على حدّ سواء، وليس للحاضر ميزة على الغائب فيه ولو احتاج إلى أن يحدثه عنه.

إنّ الغائب يرى بعينه ما يقصد الحاضر أن يوقظ به أذنه، والقرآن حاضر دائماً لا يغيب عن أحد.

و معجزات بقية الانبياء محدّدة بمكان خاص، قد شاهده أناس معدودون، و حدثوا بها الآخرين، إذ لم تشاهد في غير محل وقوعها.

و معجزة محمد ﷺ موجودة في كل صقع ماثلة أمام كل واحد، فهو رسول الله للناس كافة في أي زمان و في أي مكان، و ما ذلك إلا لأن غير الكلام من افعيل الإنسان لا يصلح لأن يشاهد في جميع الأزمنة و الامكنة.

و منها: أن القرآن حيّ و له روح و حياة، يرشد و يهدي و يوجّه، فهو معجزة ناطقة، و آية تدعو إلى إنقاذ البشرية من الجهل إلى العلم، و من الضلال إلى الرشاد، و من الشقاء إلى السعادة ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾، ' يعطي الحياة، و يوقظ النائم و يشحنه بطاقة الوعي و التفكير. إنه معجزة إصلاحية يكمل العقول و يزكي النفوس، معجزة حيّة مدى القرون و الأعصار، ناطق في جميع الاحقاب و الازمان، حاضرة لدى جميع الأمم و الاجيال.

قيل: إن رجلاً من الانجليز ترجم القرآن بلغته، و لم يكمل ترجمته حتى آمن به، هداه القرآن إلى الحق و اعتنق الإسلام. و حياة القرآن حياة خالدة، و حياة ناطقة، إنه حيّ فوق الاحياء، و ناطق فوق الناطقين، حيّ لا يموت، و ناطق لا يتعب. إنه داع و هاد، يمدح المؤمن، و يذمّ الفاسق، يدافع عن المظلوم، و يؤنب الظالم.

حكى ابن الاثير في تاريخه: أن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك فتح المصحف فجاءت الآية ﴿و استفتحوا و خاب كل جبار عنيد﴾، ' فالقى المصحف و رماه بالسهم، و قال:

فهدّني بجبارٍ عنيدٍ	فها انذاك جبارٌ عنيدٌ
إذا ما جئت ربك يومَ حشرٍ	فقل: ياربُّ مزقني الوليد ^٢

١. الإسراء (١٧) الآية ٩.

٢. إبراهيم (١٤) الآية ١٥.

٣. الكامل في التاريخ، ج ٥، ص ٢٩٠؛ تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٣٣٥، و الظاهر أن الصحيح هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك كما في هنا و بقية كتب التاريخ.

أما معجزات سائر الانبياء فكانت أحداثاً كونية صامتة خالية من هذه الميزة، لم تنطق، ولم ترشد، ولم تهدد ولم توجه ولم تنقذ ولم تكمل ولم تُزكَّ. قال «كربن» المستشرق الشهير: لو لم يكن شق القمر، ولا المعراج، ولا الخلق العظيم، ولا القرآن مع ما فيه من المثل لكفى بهذه الآية ﴿فبَشِّرْ عِبَادِ﴾ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ... ﴿١﴾ 'أَنْ أَوْمَنَ بِمُحَمَّدٍ وَبِكَوْنِهِ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى.

لقد جلّ القرآن عن المثل، إنه صدر عمّن لا مثل له، فهو كلام ليس له مثيل قد صدر عمّن ليس كمثله شيء.

ومنها: أنّ القرآن قد صنع من عناصر هي أسهل شيء للبشر، وهي الحروف، و هل هناك شيء أسهل على البشر من صياغة الحروف؟ ولكن مع ذلك لم يستطع بشر أن يأتي بمثل القرآن.

ومن الواضح أنّ صياغة الحروف ممّا يتاح لكلّ أحد حتّى الصغار والاطفال، فكيف بالاقوياء والكبار والادباء والعلماء والكتاب، ولكنهم لم يستطيعوا مع ذلك أن يأتوا بمثله، ولن يستطيعوا أبداً.

ومنها: أنّ معرفة هذه الظاهرة واختيارها بين مثيلاتها من ظواهر أخرى، لتكون عنصراً للإعجاز هو في حدّ ذاته معجزة أخرى لشخص النبي محمد ﷺ، الرجل الأميّ الذي عاش في عصرٍ من أبرز مميّزاته الأميّة، ومن أدقّ خصائصه الجهل بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى؛ وذلك لأنّ معرفة هذه الميزة في عنصر اللفظ يحتاج إلى رقيٍّ علميٍّ، وبحث عميق، وفحص كاملٍ في الظواهر الكونية، ولا يمكن ذلك إلاّ للصفوة من أساتذة الجامعات والعلماء الكبار، الذين نشأوا في عصر إزدهار العلم، وترعرعوا في المعاهد الكبرى والجوامع العليا.

وإذا كان يستحيل معرفة هذه الظاهرة واختيارها على رجلٍ أميّ نشأ من معهد

الأمية في عصر جاهلي فلا يكون ذلك إلا بفضل من ربّه الذي بعثه وأرسله .
ومنها : أن تكرار قراءة القرآن وإعادة النظر فيه بدون كلل أو ملل - وأن ذلك يأتي دائماً بشيء جديد - فهو مثل المسك كلما كرّرت بتضوّع .

نعم ، إن المواظب على قراءة القرآن يجده دائماً جديداً غنياً ، كما أن المواظب على دراسة القرآن يستفيد منه - كلما أعاد النظر فيه - علماً جديداً ، أو فكراً جديداً لم يكن يعرفه . تلك هي ميزة القرآن عن جميع ما كتب و قرئ من محاسن الكتب ، وتأثير الخطب والشعر والأدب .

فعلوم القرآن ومعارفه لا تنتهي ، وذلك من ميزات القرآن ، فلقد صدر من مبدأ الامتناء من جميع الجهات .

ومنها : ذلك الأثر الذي يبقى منه في قلوب الناس وعقولهم وأذواقهم عند استماعه على تتابع القرون واختلاف الأجيال . فمن يقرأ القرآن أو يستمع إليه يعرف ذلك ، ومن لا يقرّب بذلك يكذب على نفسه . نعم ، إن من يقرأ القرآن يخشع له قلبه ، ويرضى منه عقله ، فإذا نفسه تعارضه فإنّها لا مارة بالسوء ، إنّه يناقض ضميره ، ويعادي وجدانه ، إنّه يظهر الرفض ويضمّر الاستجابة .

ذكر في السيرة الحلبية أن الوليد بن المغيرة - وكان المقدم في قريش بلاغة و فصاحة ، وكان يقال له : ريحانة قريش - جاء محمداً ﷺ وقال له : اقرأ عليّ ، فقرا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾^١ .

قال له : أعدّه ، فأعاد ذلك ، قال : والله إنّ له لحلاوة ، وإنّ عليه لطلاوة ، وإنّ أعلاه لمثمر ، وإنّ أسفله لمعذوق ، وما يقول هذا بشر ، وإنّه ليبعلو ولا يُعلّى عليه . قال ذلك الوليد ولم يسلم ، وبقي على الشرك حتّى هلك . لقد اختلفت قلوب والسنة هؤلاء ، قلوبهم تخشع ، والسنتهم تنكر ، وجوهم تعرض ، ووجدوا بها واستيقنتها

أنفسهم... ﴿١﴾.

ومنها: براعة ألفاظه، وعذوبة كلماته، والبحث عن ذلك يطول ويكثر وقصارى ما يقال هنا: إن القرآن كلام لم يسمع مثله قبل أن يتلوه النبي ﷺ إنه ليس بشعر؛ إذ لم يجر في الأوزان والقوافي والخيال على ما جرى عليه الشعر، ثم هو لم يشارك الشعر الذي ألفه العرب في قليل أو كثير من موضوعاته ومعانيه.

إنه لا يصف الاطلال والربوع، ولا يصف لواعج الفراق والحنين إلى الأحبة، ولا يصف الإبل في أسفاها، ولا يغرق في ما كان الشعراء يغرقون فيه من تشبيهات للصحراء والبادية والرياض والأشجار والقصص والصيد والسهم والقوس والسيف. لا يعرض لشيء من هذا كله. وليس فيه غزل، ولا فخر ولا مدح ولا ذم، ولا هجاء ولا رثاء، ولا يصف الحرب وما يكون فيها من الكرّ والفرّ.

ثم إن القرآن لا يسجع سجع الكهان في ألفاظه، ولا يلقي ما يلقونه من المعاني، كما لا يشبه خطب الخطباء، ولا كتابات الكتاب، ولا قصائد الشعراء، بل القرآن أشبه شيء بالكلام بين الناس. إنه يتكلم معهم ويحدثهم بما ينفعهم ويضرهم ويرشدهم، و يقصّ عليهم أحسن القصص، ويهديهم سواء السبيل.

القرآن جميل في لفظه، جميل في معناه، لا يبالغ، ولا يفلو، ولا يعدو الحق، و يراعي طريق الصدق، يتبرأ عن الكذب، وذلك نقص في جمال الشعر والأدب، حتى قيل عن الشعر: أعذبه أكذبه، ولكن الصدق في الكلام، والقول بالحق، قد زاد في لفظ القرآن ومعناه جمالاً فوق جمال، وبراعة فوق براعة، وهل يقدر أحد على ذلك؟ ومن لطائف القرآن مكرراته. إن في كل منها نوعاً من الجمال والبراعة، وإن تكراره للقصص - مع اختلاف في التعبير - من أجمل روائع الأدب، وأبرع ما أتت به العرب.

ومن لطائفه: أن أحاديث القرآن لا تختص بفن من الفنون، ولا بقسم من أقسام

المعاني والالفاظ. إنه يقرع كل باب ويبدع فيه، ويدخل في كل فن يوفيه حقه ولا يفقده الجمال والبراعة، وانت لا تستطيع ان تجد ذلك الذي يجيد في كل فن وياتي بالجمال في كل باب.

والقرآن جميل عند بيان الاحكام، جميل عند حكاية القصص، جميل عند الحث على المكارم، جميل عند الزجر عن المساوي، جميل عند ذكر الجنة ودرجاتها، جميل عند ذكر النار ودرجاتها، جميل عند التخويف، جميل عند التعجيز، جميل عند تفضيل العلماء، وعند تكريم الاقبياء، وعند تعظيم المجاهدين. ومما جاء به القرآن ولم يسبقه إليه احد، ولم يخرج به عن طور كلام العرب نظام الآية والسورة؛ وذلك من عظم الإعجاز.

إنه مشتمل على آيات وسور، فقد يذكر المعنى تاماً في آية واحدة، وقد يسرده في آيات. وإن السورة في القرآن ليست هي كفصل من فصول كتاب يختص بموضوع خاص، بل قد تكون كذلك. وقد يتكلم في سورة واحدة عن مواضيع شتى وأمور مختلفة، كما أن فيه سوراً طوالاً، وفيه سوراً قصاراً. وذلك وجه من وجوه إعجاز القرآن، لا سبيل إلى الجدال والمراء فيه. فقد جادل فيه العرب من قبل وقصدوا معارضته في عصر نزوله فلم يفلحوا، ولم يبلغوا شيئاً، والحال أن أعداءه كانوا متهاكين في عدائه والإتيان بمثله.

ولم يقتصر القرآن بالتحدي على عصر نزوله فحسب، بل نادى وطلب الإتيان بمثله في جميع القرون والأعصار، ولم يكن العرب الذين عاصروه وشاهدوا نزوله عاجزين عن أن يأتوا بمثل قليل مما جاء به القرآن، بل كل من جاء بعدهم من أديب وبلغ، ومن شاعر وكاتب من أعدائه من الزنادقة والكفار قد عجز عن أن يأتي بمثله أيضاً، وسوف يعجزون وإلى الابد.

روي: أن ابن أبي العوجاء وأبا شاكر الديصاني وعبد الملك البصري وابن المقفع - وكلهم من الزنادقة - اجتمعوا عند بيت الله الحرام يستهزئون بالحجاج ويطعنون بالقرآن!

فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا ننقض كل واحد منّا ربع القرآن، وميعادنا من قابل في هذا الموضع نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كله، فإن في نقض القرآن إبطال نبوة محمد، وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام وإثبات ما نحن فيه، فاتفقوا على ذلك وافترقوا، فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام.

فقال ابن أبي العوجاء: أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه الآية ﴿فلما استياسوا منه خلصوا نجياً...﴾^١ فلم أقدر أن أضم إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئاً، فشغلتنني هذه الآية عن التفكير في ما سواها.

فقال عبد الملك: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية ﴿يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب﴾^٢. ولم أقدر على الإتيان بمثلها.

فقال أبو شاعر: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾^٣. لم أقدر على الإتيان بمثلها.

فقال ابن المقفع: يا قوم، إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية: ﴿وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين﴾^٤. لم ابلغ غاية المعرفة بها، ولم أقدر على الإتيان بمثلها.

فبينما هم في ذلك إذ مر بهم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فقال: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم

١. يوسف (١٢) الآية ٨٠.

٢. الحج (٢٢) الآية ٧٣.

٣. الانبياء (٢١) الآية ٢٢.

٤. هود (١١) الآية ٤٤.

لبعض ظهيراً^{٢١}.

ثم إنك تجد في هذه الآية أنباءً قصاراً أشدَّ القصر، موجزةً أروع الإيجاز، فاطمة لا معقّب لها، بُني أكثرها لما لم يسمّ فاعله، وإنّ كلّاً منها لفي غاية الجمال والبراعة؛ لفخامة لفظها، وحسن نظمها، وتوجيه الأمر إلى الأرض والسماء وهما من الجماد، فتكون أدلّ على قدرة لا نهاية لها، وعظمة من يأمر لا حدّ لها، والطوفان كان بامرٍ منه، فهي في غاية الإعجاز والإيجاز. وإنّ اختلاف الالفاظ في هذه الآية وحسن البيان في تصوير الحال رائعة من الروائع الأدبية.

وروي: أن كفّار قريش قصدوا أن يتعاطوا معارضة القرآن! فعكفوا على لباب البرّ، ولحوم الضان، وسلاف الخمر أربعين يوماً لتصفوا أذهانهم، فلما أخذوا في ما أرادوا سمعوا هذه الكريمة المباركة، فقال بعضهم لبعض: هذا كلام لا يشبه شيء من الكلام، ولا يشبه كلام المخلوقين! وتركوا ما أخذوا فيه وافترقوا...

وإنّ الناظر إلى هذه الآية يجد فيها فعليّ أمر:

وُجّه أحدهما إلى الأرض لتبلع ماءها، ولم تؤمر الأرض بالشرب، بل أمرت بالبلع حتّى يغيض الماء فوراً.

وُجّه ثاني الأمرين إلى السماء بأن تكفّ عن الصبّ بما يعني أنّ ماء السماء لم ينفذ بسبب كثرة نزوله، وإذا الماء يغيض، وإذا الأمر كلّهُ قد قضي، وإذا السفينة قد استقرّت على الجودي، وإذا نداءً ببعيدٍ للقوم الظالمين وإخبار عن هلاكهم. ومن البديهيّ أنّ أهل اللسان يدركون من لطائف لغتهم ما لا يدركه غيرهم ممّن تعلم تلك اللغة:

ومنها: نظم القرآن وأسلوبه في أداء المعاني، فلم يؤدّ مقاصده شعراً، ولم يؤدّها

١. الإسراء (١٧) الآية ٨٨.

٢. المحرّج والجراح للراوندي، ص ١٢٤٢ الاحتجاج للطبرسي؛ ج ٢، ص ٣٧٧؛ ههنا البحار، ج ١٧، ص ٢١٣.

نثراً، وإنما أداها على نسقٍ مقصورٍ عليه في أسلوبٍ خاصٍ به لم يسبق إليه، ولم يلحق به.

و لم يقيّد القرآن بالقيود التي عرفها الكتاب والمؤلفون، ومع ذلك هو مطلوب في نظمه مرغوب في أسلوبه.

ولو كانت الكتب الرئيسية في العلم والأدب والفلسفة على هذا المنوال، بحيث لم تبوّب بالأبواب ولم تجعل لها فصول لضجّ قُرّاءها وأعرضوا عنها، ولراوا ذلك عيباً فيها. ولكنّ هذا الذي يروونه عيباً فيها نراه قد زاد القرآن حسناً ورونقاً. وللقرآن آيات مفصّلة لها طابعها الخاص في الاتصال والانفصال، وفي الطول والقصر، وفيما يظهر من الاختلاف والاتلاف، قد فصلت آياته قصاراً ملتئمة الفواصل، تقرأها كأنك تنحدر من عالٍ.

ومنها: أنّه سهل ممتنع بسهولة الفاظه وعذوبة تعبيراته، وبعدها عن الغرابة، وقد أتى بالإيجاز عند اقتضاء المقام، وما أكثر ذلك في القرآن. كما أنّه أطنب وفصل عند اقتضاء المقام، حتّى يزعم القارئ أنّ إتيان مثله يسير عليه مع أنّه ممتنع ومستحيل:

ومنها: قوله تعالى: ﴿ولكم في القصص حيوّة﴾^١ وقد فضّلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم: «القتل أنقى للقتل...» في كثيرٍ من الميزات والخصائص. وإنّ من له أدنى معرفة بالأدب يعرف مدى فضل التعبير القرآنيّ على هذا الكلام. إنّ جمال التعبير القرآنيّ وبراعته وعذوبة الفاظه لا يقاس به كلام. أين الثرى من الثريّا؟ وإنّ التعبير القرآنيّ يفيد المعنى بشكلٍ واضحٍ بحيث يفهمه كلّ شخص، وذلك القول فاقد لهذه الميزة. وإنّ التعبير القرآنيّ يفيد نفس المعنى المقصود وهو القصص، وذلك القول لا يفيد ذلك. وإنّ ما أتى به القرآن أوجز وأخصر، أنّه مشتمل على كلمتين: القصص حياة، وهما أقلّ ما يصاغ منه الكلام، وإنّ حروفه لا تزيد على عشرة أحرف.

وإن التعبير القرآنيّ مشتمل على صنعة الطباق ، و ذلك القول فاقد لها . ثمّ أن التعبير القرآنيّ يقوم بمهمة التوعية لكلّ شخصٍ ، ويفهمه الدافع لهذا التشريع ، وإنّ له قيمته و أثره إذا تُرجمَ بأيّ لسان .

وإنّ الظاهر في التعبير القرآنيّ لفظ محبوب و محبّذ عند كلّ واحد ، سيّما عند المضطهدين و الموقورين و الثائرين . ولكنّ الظاهر في كلامهم لفظ مستكره عند كلّ واحد ، ولدى الضمير الإنسانيّ . وإنّ التعبير القرآنيّ يختم بالحياة ، و الكلمة تريخ القلوب ، و تبتهج لها النفوس ، و كلامهم ينتهي إلى القتل ، و لفظه يبعث الهمّ و يقبض الروح . و قد صيغ التعبير القرآنيّ بصيغة الإيجاب ، و هو انقذ في الإلقاء و التأثير من السلب الذي صيغ به كلامهم .

ثمّ إنّ تنكير الحياة يفيد حياةً خاصّةً ، و هي الحياة الاجتماعية دون الفردية ، كما يشهد بذلك قوله تعالى : ﴿ولكم﴾ ، و كلامهم فاقد لهذه الميزة .

و من الواضح أنّه يمكن أن يجعل التعبير القرآنيّ جزءاً لأيّ جملة و كلام ، و لا يُتاح ذلك في كلامهم ، فلا يجوز أن يقال : ولكم القتل أنفى للقتل ثمّ إنّ الحكم في التعبير القرآنيّ حكم مطرّد ، بخلاف الحكم في المثل إذ الحكم فيه ليس بمطرّد ، فليس كلّ قتل أنفى للقتل ، بل قد يكون ادّعي له ، و هو القتل ظلماً .

إنّ التعبير القرآنيّ مشتمل على الحياة ، و هي مطلوبة للبشر ، و ذلك القول مشتمل على الموت و هو منفر للبشر . ثمّ إنّ التعبير القرآنيّ فاقد للتكرار ، و المثل مشتمل عليه . و إنّ التعبير القرآنيّ مستغني عن التقدير ، بخلاف المثل إذ يجب فيه التقدير ؛ لأنّ المقصود : القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلماً .

و ممّا يجدر بالذكر أنّ التعبير القرآنيّ مشعر بالمساواة بين أفراد البشر ، و المثل خالٍ من هذا الإشعار . ثمّ إنّ التعبير القرآنيّ رادع عن القتل و الجرح معاً ؛ لشمول القصاص لهما ، إذ في قصاص الأعضاء أيضاً حياة .

و منها : أنّ القرآن معجز في المعاني التي جاء بها .

إنّ العربيّ المعاصر لنزول القرآن قد سمع القرآن ، فراعته منه ماراعه من لفظه و قليل

من معانيه . و أبن العرب في عصر الجاهلية من فهم المعاني الراقية و الوصول إلى المثل و القيم التي جاء بها القرآن؟

إنّ القرآن لا يخصّ العرب بالدعوة، بل يدعو جميع البشر و كافة الأمم، تلك التي ليس بينها و بين العرب آية صلة بحسب اللسان . إنهم إذا تعلّموا لغة القرآن استطاعوا الوصول إلى جمال القرآن و روعته في معانيه أكثر من الفاظه .

و العرب تُفضّل على غيرها من الأمم في لمسها جمال الفاظ القرآن و روعتها . و من البديهي أنّ أهل كلّ لغة أعرف من غيرهم بلغتهم، و أقرب إلى الوصول إلى الروائع الموجودة في جياذ الشعر و الشر في لغتهم .

ولكنّ العالم الباحث قد يلمس روائع من المعاني القرآنية ما لم يلمسه غيره؛ ولذلك ترى خضوع علماء الأمم أمام القرآن و عظمته، و إذعانهم بعجزهم عن الإتيان بمثله، إنّ الأمم غير العربية قد تعلّمت القرآن، و قرأته في غضون قرونٍ متطاولةٍ و احقابٍ متعاقبة، فدانت له و أمنت به، و استحبتّ قراءته، و الاستماع إليه على طول الدهر . وإنّ العلماء من جميع الأمم -عربيةً و غير عربيةٍ- خضعوا في مقابل علوم القرآن و معانيه الراقية و المثل التي أتى بها، و هي كثيرةٌ يحتوي عليها حجمه هذا الصغير . لقد أتى القرآن بعلومٍ كثيرةٍ و معارفٍ جمّةٍ و فلسفةٍ و حكمة، ممّا كان البشر يعرفه و ممّا لا يعرفه . و كتبت للقرآن تفاسير بلغاتٍ شتى على مدى القرون و الأعصار زاد عددها على الآلاف .

ولكن حتّى الآن لم نعر على تفسيرٍ كاملٍ يحتوي على جميع ما في القرآن من العلوم و الفنون، و كلّ مفسّرٍ تصدّى في تفسيره لبيان قسمٍ من علوم القرآن، حتّى اللجان التي تصدّت لقرع هذا الباب فإنّ الكلّ لم يستطيعوا الوفاء بحقه . و خير شاهدٍ على ذلك: أنّ من تصدّى بعدهم لتفسيره قد وصل إلى علومٍ و معانٍ لم يصل إليها من سبقه، و لا يزال كلّ لاحقٍ منهم يضيف على ما جاء به السابق شيئاً جديداً، و هو معترف بأنّه لم يؤدّ حقه، و أنّ الباب مفتوح لمن تأخّر عنه، ليضيف إليه أيضاً، و كم ترك الأوّل للآخر؟

ذلك حال التفسير في قسم من علوم القرآن فكيف تكون الحال إذن في جميع العلوم والمعارف التي يحتويها؟

إنَّ القرآن يحتوي على علوم لم يعرفها أهل عصره، وعندما وصل إليها المتأخرون عرفوها: كعلم الاقتصاد، وكعلم الاجتماع، وغيرهما من العلوم.

ومنها: الحجج التي أقامها لإثبات أشرف المعارف وأهم المبادئ وهي حجج أقيمت على أحسن نهج وأقرب طريق في الاحتجاج والتعليم؛ بحيث يلفت الناشئ إلى نور بصيرته، ويمثل له عواطفه وشعوره، ويعيده إلى الفطرة السليمة والطريقة المستقيمة.

وميزة الاحتجاجات القرآنية: أنها تجري على حسب القوانين المنطقية في تنظيم قياساته، وعلى أسس معقولة، فتراه يأتي بمواد برهانية بصورة خطائية في أروع لفظٍ وأجمل تعبير، بحيث يعجز الفلاسفة والمناطق عن إثبات مثلها، فإنهم لا يستطيعون استخدام المواد البرهانية إلا في مصطلحات خاصة.

لقد احتجَّ القرآن بوجود الله تعالى وبعلمه وقدرته و وحدته، كما احتجَّ بالمعاد الجسماني، وعلى أنَّ القرآن وحي إلهي، وعلى صدق الرسول في دعوته، وغير ذلك، فلا يمكن أن تجده في شيء من تلك الحجج ضعفاً أو وهناً أو شائبة اختلافٍ أو شائبة تناقض، ولم يستطع أحد من أعدائه - من الفلاسفة وغيرهم - دعوى أي خللٍ في الحجج القرآنية.

وإذا عرفنا أنَّ كلَّ ذلك كان في عصر جاهلي وعهد مظلم، ونشأ من جاء به بين أناسٍ وحوشٍ وثنيين في بلادٍ ماحلة التعليم وقاحلة الفضيلة والمعارف فإنَّ ذلك يزيدنا خضوعاً للقرآن، وإعجاباً به، وتحيراً في عظمته، وإقراراً بإعجازه، ويقيناً بأنَّه كلام ربِّ البشر.

ومما يجدر التنبيه إليه هنا: أنَّ للقرآن ميزةً على التوراة والإنجيل بأنَّه كلُّه كلام الله عز وجل، نزل به جبرائيل على رسوله الكريم، لا تجده فيه كلام محمد ﷺ، ولا كلام غيره.

ولكنّ العهدين يشتملان على أقوال الأنبياء وأقوال غيرهم من رواة القصص و
التواريخ، و منزلتهما منزلة السنّة الماثورة عن النّبي محمد صلوات الله عليه وآله، فإنّ
سنّته لا تخلو من حكاية كلام الله تعالى، فالقرآن واقع في مستوى أرقى من المستوى
الذي وقع فيه العهدان.

المنذر وإنذاره

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مَنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^١

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ۖ ثُمَّ فَاذْنُرْ﴾^٢

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^٣

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾^٤

المنذر: من ينذر.

المدثر: المتغطّي بالدثار، والدثار ثوب يتغطّى به النائم.

أنذر: أمر بالإنذار، وهو التحذير من العاقبة، وفي لسان القرآن: هو الدعوة إلى التوحيد، كما تشهد به الآية الأولى. وإنّ المشرك لا عاقبة له، والعاقبة للموحدين دون سواهم.

صدع بالحق: جهر به.

---

١. من (٣٨) الآية ٦٥.

٢. المدثر (٧٤) الآية ١ و ٢.

٣. الشعراء (٢٦) الآية ٢١٤.

٤. الحجر (١٥) الآية ٩٤.

أوصاف المنذر

لا يكون الرجل منذراً إلا إذا كان متحلّياً بصفات فضلى منها :

الرحمة

فإنّ الذي يدفع المنذر إلى إنذار قومه هو رحمته بهم، وحبّه لإسعادهم، فالإنذار أمر صعب، بل في غاية الصعوبة، يجعل المنذر في أسى و شقاء، ويحفّ بحياته التعب والعناء، ويحول بينه وبين جميع ما يشتهي، ولا يُتيح له الحصول على آية راحة، و لولا رحمته في قلبه لقومه لم يكن له دافع إلى تكبّد العناء وتحملّ البلاء. إنّ الإنذار مرّ، وعلى المدعوّ للإنذار أشدّ مرارة، مضادّ لمشتهياته، وتخطئة لعقله، وتسفيه لحلمه، وتحقير لشخصيته، ولذا يقابل المنذر بالشدة والخصومة، ويشهر عليه سيف العداء.

والرحمة للمحبّ أمر طبيعيّ، فإنّ الحبّ يقابل بالرحمة، ولكن قوم المنذر يخرجون بعد الإنذار عن سلك محبّيه وينخرطون في سلك أعدائه ومناوئيه. فما أصعب الرحمة من رجلٍ لقومٍ ينصبون العداوة له، ويسعون في خصومته، ولا يقصّرون في معاندته.

وإذا كان الإنذار مرّاً على المقصودين بالإنذار فهو أشدّ مرارة على نفس المنذر؛ لما يراه منهم في سبيل إنذاره إيّاهم من قسوة وخشونة. كما أنّ الإنذار يجعل المنذر في مقابل ما يكره، ويقطع الروابط بينه وبين حبيبه، ويفصله عن صديقه، ويقرب الأبعد، ويبعد الأقارب.

فما أعظم رحمة المنذر، وما أشدّ حبّه لقومه! فهو كلّما لقي منهم شراً اهدى إليهم خيراً.

والمندرون هم نبلاء البشرية، وعظماء الإنسانية، وهم أفضل الناس في العالم، و أرحمهم رجالاً.

وكان محمد ﷺ أفضل المنذرون وأشرفهم؛ لسعة إنذاره، وبسط دعوته. إنه الإنسان الكامل، وهل الإنسانية إلا رحمة للإنسان؟!

ومنها: العلم

لا إنذار بلا علم، ولا منْذِر دون معرفة، فالمنذر متقدّم في العلم على قومه، ولولا معرفته بعاقبة أمرهم ومستقبل حياتهم لَمَّا تَمَكَّن من إنذارهم، ولا استطاع تحذير قومه.

إنّ الجاهل لا يرى إلا الذي أمامه، ولكنّ العالم يرى الذي أمامه، ويرى ما وراءه، وكلّ ما يحيط به، ويعرف عاقبة الأمور.

والجاهل يرى اليوم، ويعمى عن الغد، ولكنّ العالم يرى اليوم، ويرى الغد، ويرى بعد غد.

والجاهل يقيس مستقبله بحاضره، والعالم يؤدّي الحال حقّه، ويعطي المستقبل حكمه، وليت للجاهل معرفة بآثار أعماله، وصدى أفعاله، ولكنّ العالم يرى ما يترتب على عمله، ويخفف من روعه، وهو يرى مستقبل نفسه، ومستقبل قومه، ومستقبل صديقه، ومستقبل عدوه.

فالجاهل بحاجة إلى الإنذار، والعالم هو المنذر دون غيره.

كان محمد ﷺ عارفاً بمستقبل أمته، بل بمستقبل البشرية. وإنّ الله هو الذي عرفه فقام بإنذارهم ودعا لإنقاذهم من الهلاك من شفا حفرة من النار وسعى جاهد وكافح وضحّى بنفسه وبكلّ ماله.

ومنها: العقل والحكمة

ولا بدّ للمنذر من أن يكون كبير العقل، عظيم الدراية، حكيماً في أقواله وأفعاله، ولولا عقل المنذر وحكمته وإصابته في الرأي لما نجح في إنذاره، ولما نجح في دعوته.

والعقل سبيل إلى معرفة محاسن الأمور وقبائح الأفعال، وسيلة إلى

تمييز الأرباح من الأضرار، وهو مصباح في الظلام يرشد إلى المعالي ويهدي إلى الفوز.

والمنذر لقوم لا بد أن يكون أكبرهم عقلاً وأكملهم إنسانيةً، فإن فضل الإنسان على الحيوان بعقله لا بشكله وصورته، إذ ليس للحيوان صورة، بل له صور و اشكال.

وإن من الواجب على المنذر التخطيط لإنذاره، و سلوك أقرب الطرق إلى غايته المرموقة، و عليه أن يتوسل بأنفذ الوسائل و أجداها للوصول إلى أهدافه، و إلا فإنّ دعوته سوف تردّ و أمله سوف يخيب و إنّ التخطيط الصحيح يتطلب عقلاً كبيراً، و معرفة أقرب الطرق تتطلب عقلاً كبيراً، و التوسل بأنفذ الوسائل يتطلب أيضاً عقلاً كبيراً.

و من البديهي أنّ المقصودين بالإنذار مختلفون بحسب الدراية و الفهم، و متفاوتون بحسب الكمال و النقص. و أنّ من المناسب لكل طبقةٍ لونا من الإنذار، و نوعاً من الدعوة، و معرفة ذلك تتطلب عقلاً كبيراً و حكمةً عظيمةً و درايةً واسعة، و أنّ المنذر لربّما ينخدع لولا العقل الكبير، و يغبن في صفقته لولا حكمته، و المخدوع لا ينجح، و المغبون لا يفوز.

و خصوم الإنذار يستقبلون المنذر بمختلف الأسلحة، و يجعلون في طريقه أنواعاً من العقبات. فقد يستقبلونه بسلاح الودّ و المحبة، و يقدمون إليه الكثير من متع العيش و لذائذه، ليخرجوا به عن طريقه، و يصدّوه عن سبيله، و كفّ المنذر نفسه عن الوقوع في هذا الشرك يتطلب نفساً عظيمةً و عقلاً كبيراً.

و لقد عرضت قريش على محمد ﷺ أن يقدموا إليه أجمل فتياتهم، و أن يعطيه كلّ واحدٍ منهم نصف ثروته، و هم أثرياء كبار لتجارتهن في رحلة الشتاء و الصيف، و أن يتوجّهن ملكاً على أنفسهن، كلّ ذلك في مقابل أن يسحب إنذاره، و يترك دعوته، فلم يقبل، و قال مخاطباً عمّه أبا طالب: «و الله لو وضعوا الشمس في يميني، و القمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه متركته ولكن يعطوني

كلمة يملكون بها العرب، وتدين لهم بها العجم، ويكونون ملوكاً في الجنة^١.
 لقد أكد محمد ﷺ بكلامه هذا: أن الداعية يقدم منفعة المجتمع على منفعة نفسه،
 فطلب منهم أن يملكوا العرب، ويكونوا ملوكاً في الجنة، ورفض أن يكون لهم ملكاً
 متوجاً، وأن يكون أعظمهم ثراءً، وأن يتخذ أجمل النساء.

ومنها: الشجاعة والإقدام

ومن المفروض على المنذر أن يكون شجاعاً مقداماً، لا يخاف ولا يخشى؛ حتى
 لا يخيب أمله ويخسر صفقته، إذ الجبن والخوف من ركوب الغمار، يحول بين الرجل
 وبين الوصول إلى هدفه.

إن الجبان لا يستطيع الإقدام على العمل، كما لا يستطيع الاستمرار عليه إنه يتراجع
 عن طريقه إذا سمع عواء كلب، أو رأى صورة شيطان، فهو ليس بصالح لتسلم منصب
 الإنذار الذي هو أخطر المناصب.

إن المنذر يحول بين الناس وأهوائهم، ويحاول قطع أيدي الأقوياء عن الضعفاء،
 فيعرض نفسه لشرورهم وشرارهم، ويكون دائماً في معرض القتل، أو الهتك، أو
 الاغتيال، أو الأسر، أو السجن، أو السخرية، أو غير ذلك مما يكره.

واستقبال هذه الأخطاء يتطلب شجاعة عظيمة وبسالة فوق البسالات. وقد وقف
 محمد ﷺ أمام كل شرٍّ، وعرض نفسه لكل خطر، ولم يخف ولم يخش. لقد كان
 قوي القلب، رابط الجأش، فلم يتأخر خطوة، ولم ينحرف عن طريقه شبراً، وواصل
 السير إلى غايته المقدسة، ولم يتراجع عن إنذارٍ مدى عمره.

ومنها: الثقة بالفوز

يفترض أيضاً في المنذر أن يكون على ثقة بنجاحه في الإنذار، وبتوقيفه في

الدعوة، وأنّ العراقيين التي تجعلها المعارضة في سبيله لا تخبّ أمل، ولا تغيّر طريقه، ولا تنزّل ثقته.

وإذا كان المنذر ممن يتطرق إليه اليأس وتسلط عليه الخيبة فلا يرجي له النجاح في كدّه، وإن قوبل بالصدود، وواجه العناد والعنف فإنّه سوف يتنكب الطريق، وينسحب من ميدان الإنذار.

إنّ المنذر يجعل نفسه أمام أعداء يسعون إلى استئصال شأفته، ويجهدون في كسر عزمه بكل ما لديهم من القوة والثراء والمكنة، بل نفس اليأس والخيبة أكبر صدّ عن طريقه، فإنّه مانع روحي داخلي.

وكان من ميزات محمد ﷺ الثقة بالدعوة، وكان يرى النجاح في جميع أهل دعوته، وكلّما كان يُقابل بالصدود، ويواجه بالخصومة والعداء كانت ثقته لا تنقص، بل يتعاضد سعيه وكدّه. وتما يكشف عن ثقته بنجاحه نصبه الخليفة لنفسه يوم إنذار عشيرته الأقربين، والإسلام آنذاك كان لا يزال غريباً ضعيفاً.

ومنها: الصبر

والمُنذر يجب أن يكون صبوراً في الشدائد، متحملاً للمكاره والمتاعب التي تواجهه في طريق الإنذار، فلا يفقد السيطرة على نفسه عند لقاءها، ولا يرجع عن طريقه عند مواجهتها، وإن لم يكن المنذر صبوراً في الملمات لا يحالفه التوفيق، ولا يفوز بالنجاح.

إنّه في كلّ خطوة يواجه بعقبة أو عقبات، سواء كانت عقبات طبيعية - وهي قليلة - أو عقبات مصطنعة، وما أكثرها! تجعلها في طريقه أيدٍ غاشمة خائنة.

وكان محمد ﷺ أعظم المنذرين صبراً في الشدة والبلاء، واشدهم تحملاً عند عروض المكاره، لقد صبر في الشدائد، وكابد أعباء ثقالاً، وتحمل آلاماً، لو صبّت على الأيام صرن ليالياً، ولكنه استقبل كلّ ذلك بوجه باسم بلا كلل ولا ملل. وكانت له عزيمة كالجبل الراسخ، لا تحركه العواصف، وكان تراكم المصائب كان يقوّي عزمه،

ويزيد شوقه، ولا يضيق بها صدره، ولا ينفذ صبره.
ولما انهزم المسلمون في غزوة أحد، واستشهد عم محمد ﷺ في تلك المعركة،
- وكان زميله من صفه - وكثر في أصحابه القتلى والجرحى اشتد عزم محمد ﷺ، و
استبدل الضعف والفتور بالتصميم، وهم بتعقب العدو بجيش كثر فيه الجروح
النزيف، وجاء بأفضل خطة حربية في التاريخ، ونجح فيها أي نجاح، حتى انسحب
العدو المنتصر خوفاً، وخلص محمد ﷺ بجيشه المتعب، واشتهرت هذه الغزوة بغزوة
حمراء الأسد، تلك التي انتصر فيها محمد ﷺ على خصمه اللدود، من دون إراقة
نقطة من دم، ومن دون استعمال سلاح.

ومنها: مطابقة القول والفعل

وما يفرض في المنذر أن يتطابق فعله مع قوله، ودعوته مع سيرته، وأن يكون
عاملاً بما جاء به، مؤمناً بما يقول وبما يدعو إليه، وهكذا الداعية الحق في دعوته إلى
الحق. وإذا لم يطابق قول المنذر فعله فهو ليس بمنذر، بل هو خداع لا يرجي النجاح
لدعوته، وإن حصل له التوفيق في بادئ الأمر فهو توفيق أبتر ومنقطع الآخر، يرجع
عنه من أتبعه، ويرتد عنه من اخلص له الإيمان إذا عرفه بأنه لا يعمل بما يقول.
إن هؤلاء ما هم إلا دعاة لأنفسهم، وليسوا بدعاة إلى الحق، قد جعلوا دعوتهم
شركاً للوصول إلى مآربهم، فهم خدّام أنفسهم، وليسوا بخدّام للبشرية.
إن الدعوة بالعمل أشد تأثيراً وعمق نفوذاً من الدعوة بالكلام، وإن كانت الدعوة
بالكلام أوسع دائرة وأكثر بسطاً.

وعمل الداعية بما يدعو إليه يكشف عن إيمانه، ويعبر عن اعتقاده بصحة ما يدعو
إليه، وذلك من أقوى الوسائل لتعميق الدعوة، ولتمكين الإنذار في القلوب. وإذا لم
يكن الداعية عاملاً بما يقول لم تلق دعوته القبول، وإن قبلت في البداية رفضت في
النهاية.

إن الأطباء جميعاً يدعون إلى ترك التدخين، ويؤكدون على ضرر الدخان لكثير من

أجهزة الجسم، لا سيما الرئة وقصبتها، ولكن دعوتهم لم تحظ بالقبول عند العامة، و لم تنجح، والتدخين صار أمراً عالمياً، وبلغ عدد من تعود على الدخان من الرجال أضعاف غير المتعودين عليه، وليس ذلك إلا لأن الأطباء يدخنون، ولو كانوا أنفسهم لا يمارسون التدخين لنجحوا في إنذارهم، و فازوا في دعوتهم من دون شك ولا ريب.

و كانت سيرة محمد ﷺ في أفعاله وأقواله مشهودة لدى الكل، و كان أحباؤه يتبعونه أتباع الفصيل إثر أمه، شوقاً منهم إلى الاقتداء به، حتى جعل المسلمون سكوتهم على فعل غيره من السنة، فضلاً عن أفعاله وأعماله، و عن كلماته وأقواله، فهو أسوة لهم بجميع مبادئه ومواقفه، و قد جعله الله كذلك.

كما أن أعداءه كانوا يراقبونه في أعماله وأفعاله، لعلهم يعثرون على نقطة ضعف فيه، حرصاً منهم على شن الهجوم عليه بالتكذيب والتنكيل.

ولكن الطائفتين لم يجدوا في أفعاله نقطة تشينه، فأصبحت الطائفة الأولى مشرقة وجوه ابنائها زهواً وفرحاً ومملئة فخراً واعتزازاً بقبولها دعوة هذا الرجل العظيم.

كما وأصبحت الطائفة الثانية محترقة بالحسرة، و متلظية بخيبة أملها وخسران صفقتها.

فلم ينقل ناقل، و لا حدث محدث أن محمداً ﷺ تخالفت أفعاله مع أقواله في يوم من أيام حياته، في سلم أو حرب، في شدة أو رخاء، في سر أو علن.

و كانت أزواجه أقرب المراقبين له، فلم تحدث إحداهن عنه بقلعة ولا بزلّة، و لا بمخالفة أفعاله لأقواله، و قد بقيت بعد وفاته سنين، و يكشف ذلك عن براءته من العيوب، و عصمته من الذنوب، و لو كان ذلك لظهر.

ومنها: التضحية والجهد

و من عظم أوصاف المنذر: أن ينصب نفسه للجهد، و يضحي بها و باعز ما عنده في سبيل دعوته، و إلا لم يكن بداعية ولا بمنذر، بل هو يدعو لنفسه، و يتبرقع ببرقع

الإنذار، حتى ليخيل إليه حب النفس أنه منذر وداع إلى الحق.
إن الجهاد والتضحية أكبر عون لنجاح المنذر في إنذاره، و لانتشار دعوته. وإنه خير شاهد على صدقه، وعلى إخلاصه في القيام بواجبه. إن الجهاد من أفضل العبادات، والمجاهدون هم شرفاء عباد الله، وأقربهم لديه تعالى منزلة، يضحون في سبيله بأعز ما لديهم من حبيب أو قريب، ومن نفس أو مال، ولا يباليون بما يرونه من المكروه، فإن الإنذار حف بالمكارة، وإن المنذر مصحوب بالشدائد.

ولما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة، وبدأ ببناء مسجده وكان صحابته يعملون فيه، ويتراوحن ويأتون باللبنان كان محمد ﷺ يعمل كأحدهم، حتى أنشد بعضهم:

لئن قعدنا والنبى يعمل فذاك منا العمل المضلل
وترثم به الآخرون، فصار أنشودة العمل والكد، وإذا بعثمان يحمل اللبنة، وهو يحايد عنها كيلا يتوسخ ثوبه الأبيض، فرآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال:
لا يستوي من يعمر المساجدا يدا ب فيها قائماً وقاعداً
ومن يرى عن التراب حائداً

و هل تستطيع نفس تتأبى توسخ ثوب بإصابة التراب له أن تتحمل مكاره الجهاد و
مشاقه ١٩

إن الإنذار نفسه جهاد وتضحية، والسعي فيه جهاد وتضحية، إذ المنذر لا يرى سوى ما يكره، فإن مناويله أكثر عدّة وعدداً من الخاضعين لدعوته، المنفذين لتوجيهاته.

وإن المنذر والمبلّين لدعوته لا يرون الحاضر وحده، إنهم ينظرون إلى المستقبل كما ينظرون إلى الحاضر، ويفضلون الكثير الباقي في الآجل على القليل الفاني في

١. مناقب آل أبي طالب، ج ١، ص ١٥١؛ السيرة النبوية، ج ١، ص ١١٢-١١٥ البحار، ج ١٩، ص ١٢٤،

العاجل، ولكن عددهم قليل في جميع الأقسام والشعوب، إذ قلّ من يخضع لدعوة المنذر الصالح ﴿و قليل من عبادي الشكور﴾^١.

إنّ قبول الإنذار يتطلب سلامة العقل، وطيب النفس، وإصابة الرأي، والخلو من العصبية، حتّى يستطيع الرجل مكافحة الهوى، والابتعاد عن الباطل، والاقتراب من الحق.

ومن البديهي أنّ معاداة المنذرين ونصب العداوة لهم أمر طبيعيّ في الجملة، فإنّها تنبثق عن النزعات النفسية، ممّا يضطرّ المنذر عندئذٍ إلى الجهاد دفاعاً عن دعوته، وعمّن لبّى دعوته، ولذا كانت حروب محمد ﷺ كلّها جهاداً وحروباً دفاعية، فلم يشنّ الهجوم على قوم أبداً، إلا إذا سمع باستعدادهم للهجوم عليه فيسبقهم به. وكانت حياة محمد ﷺ حياة جهاد وتضحية مليئة بالشدائد، ومحفوفة بالمكاره. إنّه أقصى الأقربين، وقرب الأبعدين، ولا قى في سبيل إنذاره ما لم يلاقه نبيّ ولا رسول.

قال جرجي زيدان المؤرّخ - المسيحيّ - الكبير:

«رايت محمّداً لا يفكر في شيء سوى الله، وقد كان مليئاً بالإخلاص لرّبه»^٢. ولا يعدّ خافياً على أحد أنّه يفترض في المنذر أن لا يكون فيه عيب روحي أو جسمي تنفر منه الطباع وتشمئزّ منه النفوس، فإنّ ذلك مانع من تقرب الناس إليه، فيضرب بدعوته.

وكان محمد ﷺ بريئاً من جميع العيوب، منزهاً عن النواقص في جسمه وروحه، وفوق ذلك أنّه كان موصوفاً بالوان من الجمال والبهاء في ظاهره وباطنه، وفي خلقه وخلقه، وفي أفعاله وأقواله، وحركاته وسكناته، ونظراته وإشاراته. فكان كلّ جمالاً، وكلّ جميلًا، قد أقرّ أعداؤه بذلك، فضلاً عن أوليائه.

١. سبأ (٣٤) الآية ١٣.

٢. راجع تاريخ التمدّن الإسلامي لجرجي زيدان، في حياة الرسول ﷺ وسيرة المصطفى، الفصل الثاني.

و يشهد بذلك : مفاوضوا كبار قريش وهم أعداؤه حين حضروا في دار الندوة بمكة عند تأمرهم على قتله ، حتى انتهى الأمر إلى هجرته ، فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان أمره ما قد رأيتم ، فلأننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد أتبعه من غيرنا ، فجمعوا فيه رأياً .

فبدأوا بالتشاور ، وقال قائل منهم : احبسوه في الحديد ، وأغلقوا عليه باباً ، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله ، زهيراً والنابعة ، ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم .

فقال شيخ : لا والله ما هذا لكم برأي ، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه ، فلا وشكوا أن يشبوا عليكم فيتزعوه من أيديكم ، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ، ما هذا لكم برأي ، فانظروا في غيره ، فتشاوروا عليه ، ثم قال قائل منهم :

نخرجه من بين أظهرنا فنفيه من بلادنا ، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ؟ و لا حيث وقع ، إذا غاب عنا وفرغنا منه فاصلحنا أمرنا وألقتنا كما كانت .

فقال الشيخ : لا والله ما هذا لكم برأي ، ألم تروا حسن حديثه ، و حلاوة منطقه و غلبته على قلوب الرجال بما يأتي به ؟ ! والله لو فعلتم ذلك ما أمتن أن يحل على حي من العرب ، فيغلب عليهم بذلك من قوله و حديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير به إليكم ، حتى يهلككم في بلادكم بهم ، فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثم يفعل بكم ما أراد ، دبروا فيه رأياً غير هذا .

فقال أبو جهل بن هشام : أرى أن نأخذ من كل قبيلة شاباً فتىً جليداً نسبياً وسيطاً فينا ، ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً ، ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد ، فيقتلوه فنستريح منه ، لأنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاً ، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً ، فرضوا منا بالعقل (الدية) فمقلناه لهم .

فقال الشيخ : القول ما قال الرجل ، هذا الرأي لا رأي غيره . ففترق القوم على ذلك

وهم مجمعون له ...^١.

سير الإنذار

كان إنذار محمد ﷺ في مبدأ الأمر مخفياً ومكتوماً، وكان له أدوار ثلاثة في مكة، وقد بدأ الدور الأول منها بدعوة من سكن معه في بيته وأقرب الناس إليه، وهم: خديجة بنت خويلد، وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، وقد أمر محمد ﷺ بالإنذار يوم الاثنين، فأمن به علي بن أبي طالب، ثم خديجة، ثم زيد، ثم جاء الأمر بالصلاة. وكانت مندوبة قبل الهجرة، فكان محمد ﷺ يصلي جماعة في المسجد الحرام، وفي بيته، وعلي يقف عن يمينه بجنبه، وخديجة من ورائه.

وفي يوم كان يصلي بهما في بيته، إذ دخل عليه عمه أبو طالب (رض) ومعه ابنه جعفر (رض)، فقال أبو طالب لجعفر: صل جناح ابن عمك، فوقف جعفر يسار رسول الله، فبدر ﷺ من بينهما وصلى قدامهما.^٢

ويظهر منه أن جعفر أبا طالب (رضوان الله عليهما) كانا مسلمين ويعرفان الصلاة.

وبدأ الدور الثاني من إنذار محمد ﷺ عند نزول كريمة. ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾.

فدعا رسول الله عشيرته وأقرباءه، وأنذرهم إلى التوحيد ورفض الأصنام. وهذه هي الخطوة الثانية من سير الإنذار وتواتر حديث هذه الدعوة.

ولنصغ إلى براء بن عازب ليحدثنا به: لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله ﷺ بني عبد المطلب، وهم يومئذ أربعون رجلاً، الرجل منهم يأكل المسنة، ويشرب العس،

١. الطبقات الكبرى، ج ١، ص ٢٢٩؛ تاريخ الطبري، ج ٢، ص ١١٠٠؛ نور الأبصار، ص ٢١؛ إعلام الوري، ص ٦١؛ البحار، ج ١٩، ص ٤٨. سيد المرسلين، ج ١، ص ٥٨٧.

٢. البحار، ج ٦، ص ١٤٤٥؛ شرح نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٧٣.

فامر رسول الله ﷺ علياً برجل شاة فارفها.^١

ثم قال لهم: ادنوا بسم الله، فدنا القوم عشرة عشرة، فاكلوا حتى صدروا، ثم دعا بقعب من لبن فجرح منه جرعة، ثم قال لهم اشربوا بسم الله، فشربوا حتى رووا، فبدرهم ابو لهب فقال: هذا لشد ما سحركم الرجل!!

فمكث رسول الله و لم يتكلم، فدعاهم من الغد على مثل ذلك الطعام والشراب، ثم انذرهم رسول الله، فقال: يا بني عبدالمطلب، إني أنا النذير إليكم من الله - عز وجل - والبشير، فاسلموا و اطيعوني تهتدوا، ثم قال ﷺ: من يؤاخي و يؤازرني على هذا الامر يكن وليي و وصيي و خليفتي و يقضي ديني؟ فسكت القوم، فأعادها ثلاثاً، كل ذلك و يسكت القوم و يقول علي: أنا، فقال له في المرة الثالثة: أنت هو، فقام القوم و هم يقولون لابي طالب: اطع ابنك فقد امره عليك.^٢

وبدا الدور الثالث من إنذار محمد ﷺ في مكة عند نزول قوله تعالى: ﴿فاصدع بما تؤمر...﴾.

وكان في السنة الثالثة من البعثة، فجاهر الرسول بالإنذار، فكانت الخطوة الثالثة من خطوات محمد ﷺ في الإنذار. فبدأت مناوءات قريش و عداؤها لمحمد ﷺ و للإسلام.

و قوله تعالى: ﴿فاصدع بما تؤمر﴾ مثل قوله تعالى: ﴿قم فانذر﴾. يدل على أمور ثلاثة: أن محمداً ﷺ ليس بخاطئ في ما يتلقى من الوحي، وأنه ليس بمخطئ في الإنذار به و الصدع به، وأنه مطيع لما امره ربه.

١. اي: اكل منها، ذاقها.

٢. إثبات الوصية، ص ٩٩، إعلام الوري، ص ٤١ و ٤٢، فضائل الخمسة، ج ١، ص ٣٨٠، كثر العمال،

ج ٦، ص ٧٩٣، الطبقات الكبرى، ج ١، ق ١، ص ١٢٤.

المبشر وبشائره

﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً﴾^١.
﴿وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً﴾^٢.
﴿وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون﴾^٣.
﴿فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب﴾^٤.
المبشر: من أتى بالبشارة وهو البشير، والبشارة: الإخبار بما يسر.
والشاهد: المعين الحاضر.
والنذير: المنذر، وهو الذي يأتي بالإنذار.
والإنذار للكافرين والعاصين، والبشارة للمؤمنين والطيعين.

١ . الاحزاب (٣٣) الآية ٤٥.

٢ . الاحزاب (٣٣) الآية ٤٧.

٣ . البقرة (٢) الآية ٢٥.

٤ . الزمر (٣٩) الآية ١٧ و ١٨.

﴿يا أيها النبي﴾

تُشير الآية الكريمة إلى أنّ النبي ﷺ يتمتع بعناية خاصة من قبل ربّه تعالى، فقد اعطاه مناصب ثلاثة بعد أن جعله نبياً .

إنّه شاهد على الخلق وعلى أفعالهم، وهو تعالى يرصدهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالرَّصَادِ﴾^١.

إنّه مبشّر للخلق، وهو تعالى يجود بفضله بما بشرّ به . إنّه منذر، وهو تعالى يقوم بتنفيذ ما انذر به .

البشائر

الآيات الكريمة مشتملة على ذكر عدّة من البشائر خاصة وعامة :

منها : الفضل الكبير من الله تعالى، وهو مشتمل على جميع أنواع النعم .

ومنها : الجنّات التي تجري من تحتها الأنهار .

ومنها : الأزواج المطهرة .

ومنها : الخلود في رغد العيش .

وإنّ الآية الأخيرة ساكنة عن ذكر ما بشرّ به؛ وذلك يفيد العموم . ولما كانت البشارة من قبل الله تعالى - وهو القدير بقدرته لا متناهية، وهو الغني بغنى لا متناه، وهو الكريم بكرم لا متناه إلى عباده، هؤلاء الذين اضافهم إلى نفسه تعالى - فما بشرّ به ليس شيئاً محدّداً، إنّه لسعادة الفرد والمجتمع، إنّه لخير الدنيا والآخرة، كما يشهد بذلك قوله تعالى : ﴿بِأَن لَّهُمْ فَضلاً كَبِيراً﴾ .

إنّ الفضل الكبير من الله - عزّ وجلّ - على المؤمنين ليس أمراً محدّداً، ولا شيئاً خاصّاً، بل هو كلّ شيء .

نظرة إلى الآية الكريمة

وفي هذه الآية توجيهات وإرشادات :

منها : الدعوة إلى إلغاء العصية ، آية عصية كانت ، كما يدل عليها قوله تعالى : ﴿يَسْمَعُونَ﴾ : إِنَّ الْمُتَعَصِّبَ لَا يَنْقِرُ عَلَى الْإِصْغَاءِ إِلَى كَلَامٍ مِنْ يَخَالِفُ مَذْهَبَهُ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ السَّمْعَ لَمَّا يَفْسُدُ مَعْتَقَدُهُ .

ومنها : الدعوة إلى الفهم ، فإنَّ المسلم يجب أن يكون فهِمًا ، إذ الفهم يرافق الاستماع ، ولا ينفك عنه . وإنَّ الانقياد الأعمى من دون تفهم وتبين يخالف دعوة مُحَمَّدٍ ﷺ ، ومن هذا الانقياد الأعمى : حسن الظنَّ بالقاتل ، إذ ينشأ عنه حسن الظنَّ بالقول ، وما أحسن قولهم : «انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال» . ولعلَّ ذكر القول من دون إضافة إلى القاتل في الآية الكريمة يشير إلى ذلك ، والله العالم .

ومن ذلك الانقياد الأعمى : الحبَّ بمبدأ ، حبَّ نشأ من نزعة نفسية شهوية أو غشبية .

ومنها : الحرية في الرأي .

إنَّ استماع القول واتباع أحسنه لا يتحقق إلا بعد التفكير والاختيار ، إذ الجبر على الاتباع لا يعدُّ اتباعاً ، فإنه متقومٌ بالاختيار ، والاختيار لا يكون إلا في صورة الحرية في الرأي . فالاتباع لا يكون إلا بعد تحقق الحرية في اتخاذ رأي أو مذهب . وقد صدق القرآن بذلك بقوله . ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾^١ فلا جبر في مذهب القرآن ، وأنَّ الجبر خارج عن مذهب . كما أنَّ سدَّ باب الاجتهاد وحصر المذاهب في عددٍ خاصٍ لا يتفق مع المبادئ والتوجيهات القرآنية .

ومنها : إيكال الأمر إلى العقل .

إنَّ الواجب على كلِّ فردٍ أن يجعل الحاكم الوحيد على نفسه هو عقله ، فإنَّ الناقد

المميز بين الصحيح والفساد، وبين الحسن والأحسن لكل إنسان هو عقله . و السعيد من يسود عقله على أفكاره وآرائه ونزعاته .

و منها: وثوق المبشر بما أتى به وبدعوته، فإن من لا يثق بصحة دعوته لا يجعل المدعو لقبول دعوته في الخيار، ولا يرجعه إلى الفكر، بل يسد عليه باب الفكر، فإما بإعطاء رغباته بالوعد، أو يهدده بالوعيد .

و منها: وثوقه بمطابقة دعوته للعقل .

إن إرشاد المدعو إلى التفكير يدل على أن المبشر واثق بمطابقة دعوته للعقل البشري، وأنه ليس في هذه الدعوة ما يخالف العقل، فإن مضمون الآية عام شامل لجميع البشر، ويشهد بذلك قوله تعالى: ﴿أولي الألباب﴾ .

و منها: الرحمة بالبشر، بشهادة نسبة العباد إلى ذاته المقدسة، فإن كل مولى يحب عبده الذي ينسبه إلى نفسه و يترحم عليه .

و منها: بيان المعيار للهداية والضلال، فإن الهداية ليست إلا العمل بمقتضى العقل، بشهادة قوله تعالى: ﴿أولئك الذين هداهم الله﴾ وإن الضلال هو مخالفة العقل، و اتباع الأهواء النفسية، و جعل العقل رهينة تلك الأهواء .

و مما يجدر بالذكر: أن مضمون الآية الكريمة إذا تحقق في مجتمع يصل به إلى منتهى الرقي البشري مما يمكن أن يصل إليه البشر، و يتحقق لهم أفضل العيش، و يزول عنهم الافتقار إلى الحكم و الحاكم، بل الشعب يصير عندئذ حاكماً على نفسه، و لا يفتقر إلى سلطة تنفيذية، و يزول الاحتياج إلى السلطة القضائية، إذ في مجتمع كهذا لا يظلم أحد أحداً، و ما أرغد العيش في مثل هذا المجتمع ! إنهم هم الذين سعدوا بعناية ربانية و هداية إلهية، كما وصفهم الله بقوله: ﴿أولئك الذين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب﴾ و إن المدينة الفاضلة هي هذه دون غيرها .

الإنذار و التبشير

إن التبشير و الإنذار توأمان يرتضعان من لبن واحد، و المنذر من قبل الله هو مبشر

ايضاً، ولايفترض في كلّ منذرٍ أن يكون مبشراً، إن أمكنه الوصول إلى غايته المرموقة دون أن يقترن إنذاره بالتبشير.

إنّ الإنذار رحمة من البارئ المبشر بعباده، و التبشير رحمة أخرى و فضل منه تعالى على خلقه، فإنّ الغاية من الإنذار هي إسعاد البشر افراداً و مجتمعاً؛ ليعيش الأفراد سعداء في مجتمعات سعيدة، و سعادة المجتمع إنّما تكون بسعادة أفراده، و الإنذار يدعو إلى كلتا السعادتين، وإذا عارضت سعادة الفرد سعادة المجتمع فلا بدّ من التضحية بسعادة الفرد في سبيل سعادة المجتمع، كما لا بدّ من تفضيل سعادة الأفراد على سعادة فرد واحد، فالإنذار يكفي لتحقيق السعادتين.

و الغاية من بعث الرسل تتحقّق بالإنذار وحده، فإنّه الذي يدعو إلى توقّي الذنوب و إلى ترك الجرائم، و الابتعاد عن الآثام، و إذا تحقّق ذلك تحقّقت الغاية من البعث، حتّى ولو لم يصاحبه التبشير.

وإنّ سلوك العقلاء و سيرتهم في إصلاحاتهم الاجتماعية جارية على ذلك، فتجد أنّ الدول و الحكومات من «ديموقراطية» و ديكتاتورية، و من قومية و لا قومية يُلقون القبض على من ارتكب جريمة، و لكنّهم لا يعطون الأجر لمن تركها، و إلا كان الفرض على كلّ حكومة أن تبذل في كلّ يوم المليارات.

كما أنّ العقل لا يقضي باستحقاق الأبرياء للأجر و الثواب، و ذلك تشريع عام، وإذا فرض في بعض الظروف لزوم إعطاء أجرٍ إلى بريء كادّ في خدمته فذاك أمر خاصّ شخصي لا عموم فيه.

و من الواضح أنّ إصلاح مجتمع و إسعاده يتحقّقان بتطهيره من الآثمين، و ذلك يحصل بالإنذار وحده و بتنفيذه، و هذا هو الشأن في التشريعات الدوليّة و الحكوميّة.

فتبيّن: أنّ الإنذار من قبل الله تعالى لا يجب أن يصاحب التبشير، و إذا علمنا أنّ البارئ - عزّ اسمه - مستغني عن عبادة عباده و عن إطاعتهم له فإذا كان جميع الخلق مطيعين لاوامره و نواهيه ممتثلين لها لا تنفعه إطاعتهم، و لا يزيده امتثالهم لها شيئاً. إنّ الله تعالى هو الغنيّ، و إنّّه لا عظم شأناً من أن يتنفع بطاعة عباده.

و إذا كان جميع أفراد البشر متمردين عليه تعالى و عاصين لأوامره و نواهيه فلا يضره ذلك شيئاً، و لا ينقصه، فهو تعالى الصمد. و إذن تكون النتيجة: هي أنه لا يستحق أحد أجراً على طاعته لربه، ولكن العاصي يستحق العقوبة على مخالفته لربه.

إن العاصي المقترف للذنوب ظالم لنفسه، و ظالم لغيره، و ظالم للمجتمع الذي يعيش فيه. و العاصي يحول بين المنذر و بين وصوله إلى هدفه الأسمى، فهو كحجر عثرة في سبيل المصلحين، يؤخر السعادة البشرية خطوة إلى الوراء. فالإنذار لا يحتاج إلى التبشير.

ثم إن أوامره تعالى و نواهيه إنما هي توجيهات إلى منافع العباد و سعادتهم العائدة إليهم أنفسهم، و يتنفع بها المطيع نفسه، و يتضرر العاصي نفسه. إنها نظير إرشادات الأطباء و توجيهاتهم للمرضى، فإذا نفذ المريض ما أرشده إليه الطبيب فهو المتنفع دون الطبيب، و إذا رفض العمل به فهو الذي تضرر دون الطبيب، و أجر الطبيب إنما هو إزاء إرشاده. و الرحمان الرحيم لا يطلب أجراً على إرشاده. فقد تبلور: أن أوامره الله و نواهيه انبثقت من رحمته الواسعة، تلك الرحمة التي لانهاية لها و لا حد.

و ينبغي أن نذكر هنا: أن العقل يفرض طاعة الله على كل إنسان عاقل، فإن شكر المنعم من فرائض العقل، فهو الحاكم بأن تقدير إحسان المحسن واجب على كل فرد.

و إن الضمير الإنساني يؤكد هذا الذي يفرضه العقل، فإن الأطفال و المجانين الذين يحتفظون بشيء من الفهم يقدرون المعروف، فإذا أسديت معروفاً إلى طفل صغير فإنه يشكره و يقدر إحسانك. و قد قيل: «إن الإنسان عبد الإحسان»^١.

والذين لا يقدرون المعروف و لا يشكرون الفضل يخرجون عن الإنسانية، فهم ليسوا ببشر و إن كانوا على صورة بشر. و إن الحيوانات التي لها شيء من الذكاء، تقدّر المعروف بحسب طبائعها: كما أن الصيادين يجعلون إسداء المعروف إلى القبيلة وسيلة

١. إشارة إلى قول أحد الشعراء: «الناس للناس من بدو و من حَضَر ... بعض لبعض و إن لم يشعروا خَدَم».

لصيدھا . و إذا رميت بلقمة خبزٍ أو عظمٍ إلى كلبٍ فهو يذبّ عنك و لا يعضّ رجلک .
و من البديهيّ أنّ أكبر المحسنين على البشر هو ربّ البشر ، ذلك الذي أخرجه من لا شيء إلى الوجود ، و جعله بشراً سنوياً ، و فضّله على جميع الاحياء البرية و البحرية ، فهو تعالى اكرم الكرماء ، و اعظم المنعمين ، و نعمائّه اشرف النعم ، و آلاؤه افضل الآلاء و اغلاھا .

و هل هناك نعمة تفضل نعمة الوجود ، أو نعمة الحياة أو نعمة العقل ، أو نعمة الفهم ، أو نعمة العلم ؟!

و هو تعالى اكثر المحسنين إحساناً ، و أوفر المنعمين إنعاماً ، و إنّ نعمه لا تُحصى .
لقد احسن إلى الإنسان قبل مجيئه إلى هذا العالم ، و بعد مجيئه إليه ، و بعد ذهابه عنه .
و قد احسن إليه و هو جنين ، و احسن إليه و هو رضيع ، و احسن إليه و هو طفل ، و احسن إليه و هو غلام ، و احسن إليه و هو شاب ، و احسن إليه و هو كهل ، و احسن إليه و هو شيخ . احسن إليه بالحياة ، و احسن إليه بما بعد الموت . احسن إليه بالصحة ، و احسن إليه بالمرض . احسن إليه بالداء ، و احسن إليه بالعلاج .

فالعقل و الضمير الإنسانيّ يفرضان على البشر شكره تعالى ، و أدنى الشكر تنفيذ طلب المحسن ، سيّما الطلب الذي يتفجع منه الشاكر ، و قد نجم عن رحمة به . و إنّ الكريم مبجلّ عند العقل و إنّ لم يكن منعماً . و العقل يرى إكرامه فرضاً ، و الضمير الإنسانيّ يحكم بذلك أيضاً . و تنفيذ امر الكريم أقلّ مراتب الإكرام له ، سيّما الأمر الذي نجم عن كرمه للمكرم .

و قد تبينّ بذلك : أنّ الاجر الذي جعله الله للبشر إزاء إطاعة أوامره هو فضل منه تعالى على عباده ، و رحمة منه لهم . إنّّه أرحم الراحمين ، و أكرم الأكرمين . و إنّ إرسال الرسل مبشرين بعد ما كانوا منذرين تفضّل منه تعالى بعد تفضّل .

و إذا ساعد التبشير الإنذار فإنّ الإنذار يصير أنقذ و أمكن في النفوس ، و اقرب إلى القبول . كما أنّ هذا الاجر الذي يشرّ به هو بمثابة جابرٍ للحرمان ، الحاصل من الخضوع للإنذار ، و ذلك من رحمته .

قال الله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾.

ومن الواجب في ختام هذا البحث: أن نؤكد على أمر هام قد يخفى على الكثيرين، وهو: أن الإنذار يمتاز عن التبشير بأن الإنذار بلا تبشير له أثره ومكانه، ولكن التبشير من دون الإنذار ليس بمفيد أبداً، فالتبشير يجب أن يكون منذراً، ولا يجب على المنذر أن يكون مبشراً.

إن التبشير من دون الإنذار تأييد للظلم، وتشجيع للفساد، وإيقاع للشر، وإبقاء لاضطهاد المظلوم، وتخدير لحركة المحروم. إن الظالم الطاغية لا يرتدع عن ظلمه بمجرد التبشير، إذ لا يفضل النسيئة على النقد.

وقد تبين بذلك: أن دعاة المسيحية الذين وسموا صدورهم بأوسمة ظاهرة التبشير من دون أن يتوجوا رؤوسهم بتيجان ظاهرة الإنذار قد اخطأوا في الدعوة، فهم ليسوا بخدّام الإنسانية إن لم نقل: إنهم خدمة الظالمين، ودعاة الاستعمار والمستعمرين.

وإن هذه لوصمة كبرى على المسيحية وقد تضرر منها الإسلام، فإن كلمة «الدين» في الغرب يقصد منها المسيحية، وإذا ترجمت إلى إحدى لغات المسلمين فإنه يفهم منها الإسلام. فالقارئ يفهم غير ما قصده الكاتب، كما أن القارئ الغربي يقيس ببيعة الأديان على الدين السائد في الغرب، وبذلك تضرر الإسلام.

ثم نلفت النظر إلى أن القرآن صدع وجاهر في مواضع شتى: بأن الأجر الذي جعله الله إزاء طاعته وسمي بلسان الشرع بالثواب إنما هو أجر أخروي، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾.

وليس بأجر دنيوي، ولو كان الأمر كذلك لما كانت طاعة العباد لربهم عبادة، بل كانت تجارة لأنفسهم.

وذلك لا ينافي كون الأحكام القرآنية مصلحة لحياة البشر ومفيدة لدنياههم، فإن مصلحة تشريع الأحكام غير الثواب المترتب على إطاعتها.

الداعي، و ألوان من دعوته

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً^١.

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾^٢.

الدعوة: هي سوق الناس إلى الخير واجتلاب رغبتهم إليه. و للدعوة أشكال والوان.

قد سمح الله لرسوله بالدعوة بالحكمة، و الدعوة بالموعظة الحسنة دون سواهما. و أما المجادلة بالتي هي أحسن فإنها ليست من الدعوة. و شرعت في القرآن للذين لا يستمعون الدعوة، و لا يصغون إليها، و هم الذين في آذانهم وقر، و يواجهون الدعوة بالإنكار و النفي.

و من الجدير بالذكر: أن الناس على طائفتين: طائفة تغلب عليهم العصبية، و تحكمهم الأنانية. يرفضون الدعوة لأنها تخالف أهواءهم، ولكنهم يُسرعون إلى كل

١. الاحزاب (٣٣) الآية ٤٥ و ٤٦.

٢. النحل (١٦) الآية ١٢٥.

نداء يعطيهم ما يشتهون، ويغذيهم بما فيه يشبعون. ومن الراضح أن الدعوة إلى الحق دعوة إلى مكافحة الأهواء، ومجاهدة الأنانية، وإلى إقامة العدل، وقلع جذور الظلم.

ودعوة كهذه تكون مضادةً لأهوائهم، ومناوئةً لشهواتهم، فيغضونها ويضعون أحجار العثرة في طريقها، ويسعون في إطفاء نورها بكل ما لديهم من قوةٍ وحول. ولكن الرحمة الإلهية لاتدعهم في خوضهم يلعبون، لأنها تحب هدايتهم ورشادهم، وترغب في بيان الحق والحقيقة لهم، فقررت مجادلتهم بالتي هي أحسن طريقاً لإرشادهم.

ومن هذه الطائفة من يحبّ البقاء على تراثه إذا وجد موافقاً لهواه، ومشيداً لعصبيته وأنانيته، فيدعو إلى التقاليد والسنن، وحفظ التراث الخالد.

ومنهم من يستحسن الجديد، ويستلذّ الحادث، لأنّ التقاليد لاتشبعه، ولا توفّر له ما يريد، فتدفعه أنانيته للعتب على السلف، ويشاق إلى إبعاد كل قديم، وينادي بأنّ في كل جديد لذة، ويعتق كل جديد من رأي، ومعتقد سوى الدعوة إلى الحق، فإنه يرى أنّها لا تملأ الفراغ الذي يجده، ولا تعطيه ما يحبّ فينشد ضالته في غيرها من الجديد والحادث، وذلك نوع ثانٍ من الأنانية.

والطائفة الثانية: نفوس كريمة كلّها رحمة وصفاء، ومودة وإخاء، لاتحكمها الأنانية، ولا تسيطر عليها العصبية، وهم محايدون بالنسبة إلى كل رأي ومعتقد، لا يكافحون التقاليد والتراث، كما لا يحاربون الجديد، ولا يقبلونه لمجرد أنّ ذلك قديم وهذا جديد.

إنّهم ينظرون إلى الدعوة نظرة الباحثين، فإن وجدوها حقاً قبلوها، وإن وجدوها باطلاً رفضوها، إذ لا قرابة بينهم وبين أي رأي، كما لا خصومة لهم مع أي معتقد، فإذا كان ما ورثوه من التقاليد والمبادئ صحيحاً اعتنقوه، وإن كان سقيماً رفضوه. وكذا تكون سيرتهم مع ما يأتيهم من حديث الرأي وجديده، فيستقبلونه بالإذعان والتسليم إن وجدوه صحيحاً، ولا يسمحون له بالدخول إلى قلوبهم إن راوه فاسداً

وسقيماً. وإن هؤلاء ليسوا من الذين إذا وجدوا الدعوة تطابق أهواءهم خضعوا لها، وإن كانت تخالفها تركوها، فإن كثيراً من الناس خضعوا لمبادئ باطلة من أجل أنها تجعلهم أحراراً في تنفيذ شهواتهم.

كما أن هناك قوماً اعتنقوا طروحات لكونها تدعو إلى الانتقام ممن أساء إليهم، فهم ليسوا من هؤلاء؛ لأنهم الأماثل بحسب رقي الفكر وعلو الهمة. وإنهم طبقتان: الطبقة العليا، وهم الذين يعيشون في المستوى الإنساني الأعلى، فهم يدركون الحقيقة، ويصلون إلى واقع الأمر بادننى تفكير وتأمل، وإنهم لقليلون من الناس، و دعوة هؤلاء تكون بالحكمة.

والطبقة الثانية، وهم المتأخرون عن أولئك، والذين لا يعيشون في ذلك المستوى النفسي والفكري الرفيع، ولكنهم منصفون، ينقادون للحق إذا عرفوه، و يخضعون له إذا وجدوه، و يرونه لأنفسهم هدفاً، وهم الأكثرون في هذه الطبقة، و دعوتهم إنما تكون بالموعظة الحسنة. إنهم ينقادون للحق لأنه حق، لآلآته مذهب آبائهم، و لا لأن الجور الذي يعيشون فيه يحبذه.

الحكمة

قد مر بيان معنى الحكمة، و أنها معرفة محاسن الأفعال ومفاسد الأمور، و تمييز الصلاح عن الفساد، و هي الفضيلة العظمى، و إنها لمن المثل العليا. و الحكيم هو العارف بالحكمة و المرشد إليها.

و الدعوة بالحكمة هي إيقاظ عقل المدعو و فكره، و توعيته و تعليمه و تثقيفه. و الدعوة بالحكمة هي إرشاد الناس إلى المحاسن و توجيههم إلى المكارم. و الدعوة بالحكمة هي التصريح بما ينفع الناس في حياتهم الفردية و الاجتماعية، و بما يضرهم في الحياتين. و الدعوة بالحكمة هي كشف النقاب عن قبائح الأفعال، و مفاسد الأخلاق، و سيئات الآداب.

وإن للحكمة درجات، و الحكماء متفاوتون في معارفهم و علومهم، و إن المبعوث

من جانب ربّ البشر إلى دعوة نبلّاء البشر بالحكمة هو في أعلى درجات الحكمة، وإنّه لأعظم الحكماء وأفضلهم. وقد بعث من جانب الحكيم الخبير عزّ وجلّ. وقد مرّ في البحث عن رسالة محمد ﷺ العالمية ذكر بعض ما وصفه الله في كتابه بالحكمة. وفسّرت الحكمة بالبرهان على حدّ التعبير المنطقي، ولا شاهد لهذا التفسير، ولا قصر المعنى على تلك الصناعة المنطقية، فإنّ القرآن يتكلّم بلسانه لا بلسان المنطقيين.

والصواب: هو ما مرّت الإشارة إليه بشهادة القرآن الكريم. والحكمة في التعبير المنطقيّ تندرج في الحكمة على حدّ التعبير القرآني.

ومّا يجدر بالذكر: أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعدّ من الدعوة بالحكمة بحسب التعبير القرآني.

الموعظة

الموعظة: إيقاظ الناس من غفلتهم بلطائف البيان، ومحاسن الكلام؛ ليرغبوا بالمعروف، ويزهدوا بالذنوب والآثام.

والموعظة: هي حثّ الناس على حسنات الأفعال، وزجرهم عن قبائحها من الحسنات والسيئات التي يعرفونها. والموعظة هي إرشاد الخلق إلى متابعة عقولهم، وتذكيرهم بما ينسون أو ما يتناسون. وفي الموعظة تحريك للنفوس، وتليين للقلوب، وفيها عبرة نافعة، وتوعية للعواطف.

قد قيّدت الموعظة في القرآن الكريم بالحسنة، ولم توصف الحكمة بذلك، ولعلّ المقصود من الموعظة الحسنة: أن تكون مطابقة لمقتضى حال السامع، وأن تكون واقعة بين الحدين: الخوف والرجاء.

فإنّ من المراعظ ما تنفر منها النفوس الخاطئة، وتكون ثقيلة على الأذان. وإنّ من المراعظ ما يكون فيه حثّ شديد على الرجاء فتسمح بارتكاب أيّ ذنب، فيقال: «إذا طاب قلبك فلا بأس بذلك».

وإنّ من المراعظ ما يكون فيها تخويف شديد، حتّى يمثل البارئ تعالى سفاكاً قهّاراً

لا يرحم ولا يعفو، الأمر الذي يكون في نتيجته: أن يترك المتعظ أعماله في الدنيا و يخلص نفسه للأخرة.

ولكن الموعظة الحسنة تجذب القلوب، فتصغي إليها الآذان، وتجري عليها الأقوال والافعال.

وتختلف نوعية الموعظة والوانها بحسب اختلاف الأحوال والأزمان، وبحسب اختلاف الوعّاظ في سنيّ العمر. فما يستحسن من الشيخ من المواعظ لا يستحسن من الشاب.

كما أنّها تختلف بحسب اختلاف منزلة الوعّاظ ومكانتهم بين الناس، وبحسب اختلاف المتعظين من حيث الرقيّ الفكريّ والعواطف. كما تختلف الموعظة بحسب اختلاف الظروف الموجبة لها.

ومن المواعظ الحسنة: إيراد القصص، وسير التاريخ، كما هي سيرة القرآن الكريم. فالقصة قسم من الموعظة، وإنّما يؤتى بها كوسيلة لا كهدف. ومن المواعظ الحسنة: ما يكون بشكل غير مباشر بحيث لا يشعر بها المتعظ بكونه مخاطباً، وذلك من أحسنها وأفضلها.

و فسّر بعضهم الموعظة الحسنة بالخطابة في مصطلح المنطق، تلك التي هي إحدى الصناعات الخمس عندهم. ولا غرو في عدّ الخطابة المنطقية من أقسام الموعظة الحسنة القرآنية.

ويجب أن تكون الموعظة الحسنة بالفاظ جميلة ومعانٍ راقية. كما يجب أن لا يستعمل فيها الالفاظ الركيكة، تلك التي تشمئز منها النفوس. وكذلك أن لا تكون مليئة بالمعاني التافهة، وقد يكون المقام مقتضياً لذكر بعضها. فالموعظة الحسنة هي التي لا تخرج عن حدود البلاغة، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال على حدّ التعبير البياني.

الجدال بالتّي هي أحسن

وهو المباحنة الفكرية، والمناظرة العلمية بالاحتجاج بأصحّ الحجج، وبرفقٍ ولين،

و بوجهٍ باسمٍ، مع حلمٍ وأناةٍ ورأفةٍ.

والشرط فيه: الإصغاء إلى كلام الخصم، وأن يكون بريئاً من اللجاج والمكابرة، وفي مثل هذا الجدل إيقاظ للأفكار، و تثقيف للعقول باستخدام العلوم والمعارف.

لقد وصف القرآن الجدل الذي سمح به، بالاحسن. وإن المغالطة وإن كانت من أقسام الجدل - هي التي يجعل فيها الحق باطلاً والباطل حقاً - ولكنه ليس بمسموح بها بنظر القرآن، لأنها ليست بجدل حسن، بل هي خداعة للأفكار، و سرقة للآراء والعقول، و بإبائها القرآن والوجدان، و تنافي حرية الفكر والضمير.

و أمّا الجدل الممنوع في فريضة الحج فهو الذي ليس منه.

ثم إن تفسير المجادلة بالتي هي أحسن، بالجدل ذلك المبحوث عنه في علم الميزان هو بعيد عن لسان القرآن ومرماه، فإن هذا التعبير قد حدث بعد زمان نزول القرآن بزمن طويل، و البرهان في مصطلح المنطق يقابل الجدل، ولكنه داخل في الجدل بالتي هي أحسن في التعبير القرآني.

صورة الدعوة

تكون الدعوة بالأفعال، كما تكون بالأقوال. و الدعوة بالقول أوسع وأشمل، ولكن الدعوة بالفعل أنفذ وأعمق. و ما أحسن تطابقهما وتلاحمهما! و ما أروع - أعمق أثرهما!

و دعوة محمد ﷺ كانت بأقوال رائعة، كما كانت بأفعال حكيمة، فقد جمع بين الحكمة القولية والحكمة العملية، و كان يعظ الناس بأفعاله، كما كان يعظهم بخطبه و جوامع كلماته وأقواله، و قد جعله الله أسوة للبشر. و كانت له المجادلات بالتي هي أحسن مع المشركين، و أهل الكتاب على حد سواء. و يمكن أن تجعل مجاهداته في سبيل الله مع الكفار من المجادلة العملية بالتي هي أحسن.

و حسن أفعال محمد ﷺ مع أعدائه - في غزواته - و مع الأسرى قد ملا الخافقين،

وقد تعلّم منه المسلمون حسن المعاملة في حروبهم، فلم يعرف تاريخ البشرية أناساً أحسن أفعالاً من المسلمين في حروبهم مع أعدائهم!

نوعية الدعوة

لا تكون الدعوة بالحقّ إلا بالحقّ. وإنّ نشر دعوة محمد ﷺ لم يكن إلا في إطار الحكمة و الموعظة الحسنة، وإنّ البارئ - عزّ اسمه - لم يسمح لرسوله بطريق ثالث لدعوته العالمية، فإنّ قداسة الهدف لا تبرّر الوسيلة عند القرآن. فقد فرض القرآن على الداعية أن تكون دعوته في إطار الحقّ، فإنّ الدعوة إلى الحقّ لا تكون إلا بالحقّ، وإنّ الباطل لا يصلح لأن يصير طريقاً إلى الحقّ. إنّه اعوجاج عن الطريق إلى الهدف، فكيف يتحقّق به الإيصال إلى الهدف؟!

ومن قال: إنّ قداسة الغاية تبرّر الوسيلة فقد أخطأ وحاد عن الصواب، إذ الباطل لا ينبج إلا الباطل، وكيف يكون الظلام طريقاً إلى الضياء؟!

إنّ الطريق هو الخطّ المستقيم بين السالك وبين غايته، وغير المستقيم من الخطوط لا يوصل إلى الغاية. وإنّ السائر في الظلم لا ينتهي إلى العدل، والسبعيّة الحيوانيّة تنفي الإنسانية، فكيف تكون طريقاً إليها؟!

وكذب من قال: إنّ الظلم للبشر طريق لإسعاد البشر، فليس إسعاد البشر غاية لهذا القاتل، وإنّما غايته هي أهواؤه النفسية ونزعاته الوديّة. فقد جعل دعوته شركاً يبرّر له الوصول إلى قمة الحكم، وإلى استعمال طاقات النفوس، فهو خداع تذرف عيناه دموع التماسيح.

ومن مشى في الطريق الحقّ فقد قرع باب الحقّ، وحظي بالدخول إلى الحقّ بخطوته الأولى.

ولمّا كان إسلام محمد ﷺ هو الدين الحقّ وهو السبيل إلى الله فلا يسنح بوسيلة غير مبرّرة للدعوة إليه. وإنّ الوسيلة الصالحة لدى محمد ﷺ هي الحكمة و الموعظة الحسنة، و المجادلة بالتّي هي أحسن.

فمن اعتنق دعوة محمد ﷺ فقد فاز بالحياتين، المادية والمعنوية، الدنيا والآخرة، ومن نأى بجانبه عن دعوة محمد ﷺ فقد دفع بنفسه إلى هاوية لا ينجو منها. إنها المعيشة الضنكا، والخسران المبين في الدنيا والآخرة.

يدعو محمد ﷺ الناس بالحكمة، ولا يدعوهم بالسحر والشعوذة. ويدعوهم بالموعظة الحسنة، ولا يدعوهم بالرياء والخذعة. فدعوته صادقة طيبة، وليست بكاذبة خداعة.

وإن الدين الذي جاء به محمد ﷺ هو دين العقل، إذ ليس في مبادئه ومفاهيمه ما لا يصدق العقل ولا ما ينكره، ولذا سمح بالمجادلة بالتي هي أحسن، ولم ينه من أتبعه عن البحث والنظر.

وقد منع الله رسوله عن التوسل بالأساطير وبما يخدع النفوس من الأحاديث والقصص. إنه أمين عند ربه، كما لقّب بالأمين من جانب خصومه.

وما أجدر الإشارة إلى بعض دعوات محمد ﷺ بالحكمة، وإلى بعض دعواته بالموعظة الحسنة! وكل مواعظه حسنة، وإلى بعض مجادلاته بالتي هي أحسن، وكلها بالتي هي أحسن.

و من دعواته بالحكمة

غادر المدينة أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس، وهما من الخزرج، وكانت بين الأوس والخزرج حروب استمرت بينهم دهراً طويلاً، حتى زاد عددها على العشر في سنين قلائل. وكانوا لا يضعون السلاح بالليل ولا بالنهار، وكان آخر حروبهم يوم «بعث»، وكان النصر فيها للأوس على الخزرج.

وكان أسعد صديقاً لعتبة بن ربيعة - وهو من سادات قريش - فنزل عليه في مكة وأخبره بحروب كانت بينهم، وقال: جئناك نطلب الحلف على الأوس، فقال له عتبة: بعدت دارنا عن داركم، ولنا شغل لا نتفرغ لشيء، قال: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ قال عتب: خرج فينا رجل يدعي أنه رسول الله، سقاه أحلامنا،

وسب آلّهتنا، و افسد شبابنا، و فرق جماعتنا! فقال أسعد: من هو منكم؟ فقال عتبة: ابن عبد الله بن عبد المطلب، من اوسطنا شرفاً، و اعظمنا بيتاً.

و كان أسعد و ذكوان و جميع الأوس و الخزرج يسمعون من اليهود الذين كانوا بينهم -النضير، و قريظة، و قينقاع- أنّ هذا اوانُ نبي يخرج بمكة، تكون هجرته إلى المدينة. فلما سمع أسعد وقع في قلبه ما كان سمع من اليهود، فقال لعتبة: اين هو؟ قال: هو جالس في الحجر، و إنّ بني هاشم لا يخرجون من شعبهم إلا في الموسم مثل هذا الاوان، فلا تسمع منه و لا تكلمه، فإنّه ساحر يسحرك بكلامه. و كان ذلك عند حصار بني هاشم في الشعب، فقال أسعد: فكيف اصنع و انا معتمر؟ لا بدّ لي ان اطوف بالبيت، قال: ضع في أذنك القطن!

دخل أسعد المسجد الحرام و قد حشا اذنيه بالقطن، فطاف بالبيت و رسول الله ﷺ جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم، فنظر إلى رسول الله نظرة فجازه، فلما كان في الشوط الثاني قال في نفسه: ما احد اجهل مني! ا يكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أتعرفه حتّى ارجع إلى قومي فأخبرهم؟ فاخذ القطن من اذنيه ورمى به، و قال لرسول الله ﷺ: انعم صباحاً، فرفع رسول الله ﷺ راسه إليه، و قال: قد أبدلنا الله به ما هو احسن من هذه، تحية اهل الجنة: السلام عليكم...

فقال أسعد: إنّ عهدك بهذا لقريب، إلى ما تدعوا يا محمد؟ قال: إلى شهادة ان لا إله إلا الله، و أنّي رسول الله، و ادعوكم إلى، ﴿...﴾ ألا تُشركوا به شيئاً و بالوالدين إحساناً و لا تقتلوا اولادكم من إملاق نحن نرزقكم و إياهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ذلكم و صيكم به لعلكم تعقلون ﴿...﴾ و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتّى يبلغ أشده و اوفوا الكيل و الميزان بالقسط لأنكلف نفساً إلا وُسعها و إذا قُلتُم فاعدلوا و لو كان ذا قُربى و بعهد الله اوفوا ذلكم و صيكم به لعلكم تذكرون ﴿...﴾.

فلما سمع ذلك أسعد قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت رسول الله. يا رسول الله، أنا من يشرب من الخزرج، وبيننا وبين إخواننا من الأوس حبال مقطوعة، فإن وصلها الله بك ولا أجدا عزّ منك، ومعني رجل من قومي، فإن دخل في هذا الأمر رجوت أن يتمّ الله لنا أمرنا فيك. والله يا رسول الله، لقد كنّا نستمع من اليهود خبرك وبيشروننا بمخرجك، ويخبروننا بصفتك، وأرجو أن تكون دارنا دار هجرتك عندنا، فقد أعلمنا اليهود ذلك، فالحمد لله الذي ساقني إليك، والله ما جئت إلا لنطلب الحلف على قومنا، وقد أتانا الله بأفضل ممّا أتيت له.

ثم أقبل ذكوان فقال له أسعد: هذا رسول الله الذي كانت اليهود تبشّرنا به وتخبرنا بصفته، فهلمّ وأسلم، فجاء ذكوان وأسلم...^١

وما انجح هذه الدعوة! وما أسعد تلك الساعة التي تجلّت فيها السعادة البشرية كلّها! إذ بهذه الدعوة دخلت الأوس والخزرج في الإسلام، فسبّبت هجرة النبي ﷺ إلى المدينة ليصدع، إذ صدع بالحقّ، وجاهر بالإسلام، وأعلنه على الناس، فظهر إسلام محمد ﷺ الدين كلّه.

ومن دعوات محمد ﷺ بالحكم القرآنية: يوم جاءه وفد من شيبان ثعلبة، فيهم مفروق بن عمرو، ومثنى بن حارثة، ونعمان بن شريك، وكان مفروق يفوق أصحابه في البهاء والجمال، وفي البراعة والكلام، وكان له ذؤابتان معلقتان من طرفي وجهه الحسن، فتقدّم بالسؤال وقال: إلى ما تدعوا يا أخا قريش؟

فقال رسول الله ﷺ: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن تؤدوني وتنصروني، فإن قريشاً قد نأت بجانبها عن دين الله، ونصبت له العداوة، وكذّبت نبيّ الله، وانحرفت إلى الباطل عن الحقّ، ولكن الله غنيّ حميد...
ثم قال مفروق: إلى ما تدعوا يا أخا قريش؟

١. تفسير القمي، في تفسير سورة الأنعام الآية ١٥١ و١٥٢، إعلام الوری، ص ٢٥٥ البحار، ج ١٩، ص ٨،

فقرأ عليه الرسول: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم...﴾ الآية.^١
فلما سمع مفروق الآية الكريمة قال: إنه ليس من كلام أهل الأرض، ولو كان لعرفناه.

ثم قال: إلى ما تدعوا يا اخا قريش؟
فتلا الرسول ﷺ عليهم السلام: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.^٢
قال مفروق: تدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وإن الذين كذبوك و نصبوا لك العداوة فقد عدلوا عن الحق...^٣
ومن دعواته بالحكمة: أن رجلاً من بني تميم يقال له: «ابو أمية» أتاه فقال: إلى ما تدعو الناس يا محمد؟

فقال له رسول الله ﷺ: ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، و ادعوا إلى من إذا أصابك ضرر فدعوته كشفه عنك، وإن استعنت به وأنت مكروب أعانك، وإن سألته وأنت مقل أعناك.

فقال: أوصني يا محمد، فقال ﷺ: لا تغضب، قال: زدني قال ﷺ: «ارض من الناس بما ترضى لهم من نفسك»، فقال: زدني، فقال ﷺ: «لا تنسب الناس فتكسب العداوة منهم»، قال: زدني، قال ﷺ: «لا تزهد في المعروف عند أهله»، قال: زدني، قال ﷺ: «تحب الناس يحبوك»، والى أخاك بوجه منبسط، ولا تضجر فيمنعك الضجر من الآخرة والدنيا...^٤.

١. الأنعام (٦) الآية ١٥١.

٢. النحل (١٦) الآية ٩٠.

٣. دلائل النبوة لابي نعيم، ج ١، ص ٢٠٦.

٤. تحف العقول، ص ٤١-٤٢؛ مشكاة الأنوار، ص ٧٥؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٤٥، ح ٤٥؛ الوسائل، ج ٨،

ص ٤٣٣، ح ١؛ المستدرک، ج ٢، ص ٤٢٢، ب ٦، ح ٩.

وأناه رجل فقال: يا رسول الله، أوصني .
فقال له: «هل أنت مستوصٍ إن أنا أوصيك؟» حتى قال له ثلاثاً، وفي كلِّها يقول الرجل: نعم، يا رسول الله .
فقال له رسول الله ﷺ: «فإنِّي أوصيك إذا هممت بامرٍ فتدبر عاقبته، فإن يك رشداً فامضه، وإن يك غيًّا فانت عنه...»^١

و من دعوته بالموعظة

والدعوة بالموعظة الحسنة هي إحدى الدعوتين اللتين سمح الله بها وأمر رسوله أن يدعو الناس بها .

ومن البديهي أن الذي اصطفاه الله لا يدعو إلا بالموعظة الحسنة، فالخطاب وإن كان هو النبي ﷺ ولكن الخطاب عامٌ موجه إلى كل داعيةٍ واعظٍ يتبع الحق، فإن محمداً ﷺ خوطب به بصفته نبياً ورائداً للخلق . قد وصفت الموعظة في القرآن الكريم بالحسن دون الحكمة، إذ الحكمة كلها حسنة، ولا حكمة ليست بحسنة . اترى إيقاظ الناس وتسديد عقولهم وتوجيههم إلى متابعتها ليس بحسن؟

لم يسمح القرآن بالدعوة بموعظةٍ غير حسنة وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى، و نريدك هنا .

و نقول: يفترض في الواعظ أن يكون هادفاً لخير الناس في وعظه، و ناصحاً لهم، فإن لم يكن ناصحاً لهم في عظاته فهو واعظ شكلي، و تاجر يتجر بعقول الناس، و يكون خادعاً مرئياً كذاباً .

يحكي لنا القرآن الموعظة غير الحسنة من الشيطان لآدم وحواء، و اغرائهما بالاكل من الشجرة الملعونة، و قاسمهما أنه لمن الناصحين!

و لنصغ إليه ليحدثنا بهذه القصة: ﴿و يا آدمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ

حيثُ شِئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * فوسوسَ لهما الشيطانُ ليدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربُّكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين * فدلّاهما بغرورٍ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة و ناداهما ربُّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطانَ لكما عدوٌ مبين * قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين ١ .

و يكثر عدد امثال هؤلاء الوعاظ في القادة والزعماء السياسيين، وفي رجال الدين إنهم يدعون الدعوة إلى الحق وهم كاذبون، بل هم يدعون إلى أنفسهم، وقد جعلوا الدعوة إلى الحق شركاً لاصطياد النفوس .

وقد تكون الدعوة بموعظة ليست بحسنة لكون الواعظ ناصحاً هادفاً، وذلك من أجل كونه مشتبهاً في الهدف وخاطئاً في المعرفة، يرى الباطل حقاً والظلام نوراً، و أمثال هؤلاء الوعاظ غير قليلين، وهم على دعواتهم الخاطئة حريصون، ويكثر عددهم في الزهاد والجهال البعيدين عن العلوم والمعارف، فإن قوام الوعظ بالمعرفة والعلم .

ولا تكون الموعظة حسنة إذا كان الواعظ العارف الناصح داعياً إلى الحق، ولكنه يبالغ في أقواله . فيجب أن يكون الداعية بعيداً عن الغلو في القول والمبالغة في الكلام في مواعظه وتوجيهاته .

فالموعظة الحسنة هي التي يكون الواعظ فيها ناصحاً في عظمته، وليس بمخطئ في دعوته، ولم يتجاوز الحد في إرشاداته، بل يسلك سبيل الاعتدال، لا ينحرف يمناً ولا شمالاً، ولا يخرج عن سواء الطريق .

ويجب في اتصاف الموعظة بالحسن أن يكون الوعظ والإرشاد مناسباً لمقدار معرفة المستمع، لا فوقها، ولا دونها، إذ لو كان فوق معرفته لا يفهم، ولو كان دونها ينفر، و

يصعب ذلك على الراعظ عند ما كان المستمعون مختلفين في هذه الصفة، وقد يكون حسن نية الراعظ إخلاصه ونصحه للمستمعين يكون حلاً لهذه المشكلة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا... ﴿١﴾

جاء محمداً ﷺ قيس بن عاصم في وفد من بني تميم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر، ففعل، ثم عاد إليه وسأله أن يعظه موعظة يتفجع بها، فقال ﷺ: يا قيس، إن مع العز ذلاً، وإن مع الحياة موتاً، وإن مع الدنيا الآخرة، وإن لكل شيء حسيباً، وإنه على كل شيء رقيباً، وإن لكل حسنة ثواباً، ولكل سيئة عقاباً، ولكل أجل كتاباً، وإنه لا بد لك يا قيس، من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وانت ميت، فإن كان كريماً أكرمك، وإن كان لثيماً أسلمك، حتى لا يحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحاً، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه، وهو فعلك.^٢

و من وصاياه ﷺ لعليّ ابن أبي طالب عليه السلام

يا عليّ، أنهاك عن ثلاث خصالٍ عظام: الحسد، والحرص، والكذب. يا عليّ، سيد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك، ومواساتك الأخ في الله عز وجل، وذكرك الله تبارك وتعالى على كل حال. يا عليّ، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الإخوان، والإفطار من الصيام، والتهجد في آخر الليل. يا عليّ، ثلاث خصال من لم يكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. يا عليّ، ثلاث خصال من مكارم الأخلاق: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك.^٣

١. العنكبوت (٢٩) الآية ٦٩.

٢. اعلام الدين، ص ٣٣١، ح ١؛ البحار، ج ٧٧، ص ١١٠، ح ١، ص ١٧٥، ح ١١٠، إرشاد القلوب، ص ٣٦.

٣. الحصال، ص ١٢٤، ح ١٢١؛ البحار، ج ٧٤، ص ٤٤، ح ١؛ تحف العقول، ص ٧.

و من مواظبه ﷺ الماثورة مخاطباً عليّ بن أبي طالب عليه السلام
يا عليّ، من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمناً وإيماناً
يجد طعمه .

يا عليّ، أفضل الجهاد من أصبح لايهمّ بظلم أحد .
يا عليّ، شرّ الناس من أكرمه الناس أنقاء شرّه .
يا عليّ، شرّ الناس من باع آخرته بدنياه غيره .
يا عليّ، إن الله أحبّ الكذب في الصلاح، وأبغض الصدق في الفساد .
يا عليّ، جعلت الذنوب كلّها في بيت واحد، وجعل مفتاحها شرب الخمر .
يا عليّ، ينبغي أن يكون في المؤمن ثمانى خصال : وقار عند الهزاهز،^١ وصبر
عند البلاء، وشكر عند الرخاء، وقنوع بما رزقه الله، ولا يظلم الأعداء، ولا يتحامل
على الأصدقاء، بدنه منه في تعب، والناس منه في راحة .
يا عليّ، لكلّ ذنب توبة إلا سوء الخلق، فإنّ صاحبه كلّما خرج من ذنب دخل في
ذنب ...^٢

و من مواظبه ﷺ لأبي ذر الغفاري
يا أبا ذرّ، أعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنّه يراك . واعلم : أنّ أوّل عبادة الله
المعرفة به . إنّ الأوّل قبل كلّ شيء، فلا شيء قبله، والفرد فلا ثاني له، والباقي لا
إلى غاية، فاطر السماوات والأرض، وما فيهما وما بينهما من شيء، وهو الله
اللطيف الخبير، وهو على كلّ شيء قدير .
ثمّ الإيمان به، والإقرار بأنّ الله تعالى أرسلني إلى كافّة الناس بشيراً ونذيراً . و

١ . الهزاهز : هي الفتن من الشدائد والحروب التي تهزّ الناس .

٢ . البحار، ج ٧٧، ص ٤٦-٤٨ من لايحضره الفقيه، ص ٢٥٤، ح ٨٣١ .

داعياً إلى الله ياذنه وسراجاً منيراً، ثم حبّ أهل بيتي، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.^١

و من خطبة له ﷺ :

أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلوا، وأصلحوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا، وأكثروا من الصدقة تُرزقوا، و امروا بال معروف تحصنوا، وانهاؤا عن المنكر تنصروا...^٢

و من خطبة له ﷺ :

أيها الناس، إنّ ربكم واحد، وإنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم و آدم من تراب، إنّ أكرمكم عند الله اتقاكم، و ليس لعربيّ على أعجميّ فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح.^٣

و من خطبة له ﷺ :

أيها الناس، إنّ العبد لا يكتب من المسلمين حتّى يسلم الناس من يده و لسانه، و لا ينال درجة المؤمنين حتّى يأمن أخوه بوائقه، و جاره بوادره، و لا يعدّ من المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس...^٤

و من كلام له ﷺ : تعلّموا العلم، فإنّ تعلّمه حسنة، و مدارسته تسبيح، و البحث عنه جهاد، و تعليمه من لا يعلمه صدقة، و بذله لأهله قرينة...^٥

١ . البحار، ج ٧٧، ح ٣ ؛ تنبيه الخواطر، ج ٢، ص ٥١.

٢ . اعلام الدين، ص ٣٣٣؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٧٦، ح ١٠.

٣ . تحف العقول، ص ٣٤.

٤ . اعلام الدين، ص ٣٣٤؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٧٧، ح ١٠.

٥ . الحصال، ج ٢، ص ٥٢٢، ح ١٢؛ مية المرید، ص ١٢٧؛ تحف العقول، ص ٢٨؛ البحار، ج ١، ص ١٦٦.

و أننى قوم بحضرته على رجل حتى ذكروا جميع خصال الخير، فقال رسول الله ﷺ: كيف عقل الرجل؟ فقالوا: يا رسول الله، نخبرك عنه باجتهاده في العبادة و أصناف الخير تسألنا عن عقله؟! فقال ﷺ: «إِنَّ الْأَحْمَقَ يَصِيبُ بِحِمْقِهِ أَعْظَمَ مِنْ فَجْورِ الْفَاجِرِ، وَ إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الْعِبَادُ غَدَاً فِي الدَّرَجَاتِ وَ يَنَالُونَ الزُّلْفَى مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ...»^١.

و مما يجد بالذكر: أَنَّ الدَّعْوَةَ بِالْحِكْمَةِ وَ الدَّعْوَةَ بِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ لَا تَخْتَصُّانِ بِمَنْ لَمْ يَعْتَنِقِ الْإِسْلَامَ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ يَسْتَحِقُّ أَيْضاً أَنْ يَدْعُوَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ، فَالدَّعْوَتَانِ تَعْمَانِ الْمُسْلِمِينَ أَيْضاً إِنَّ الْمَرْءَ لِيَحْتَاجَ إِلَى التَّوْجِيهِ وَ الْإِرْشَادِ حَتَّى الْأَوْلِيَاءُ وَ الصَّدِيقِينَ، وَ لَا يَفْرُضُ فِي الْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ جَاهِلاً بِهِمَا، إِذِ يَصَحُّ دَعْوَةُ الْعَالَمِ بِالْحِكْمَةِ وَ بِالْمَوْعِظَةِ إِلَى تِلْكَ الْحِكْمَةِ، وَ تِلْكَ الْمَوْعِظَةِ الَّتِي يَعْلَمُهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى؛ ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٢.

فإنَّ السَّائِرَ إِلَى اللَّهِ، السَّالِكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِيَحْتَاجَ إِلَى التَّوْجِيهِ وَ الْإِرْشَادِ فِي كُلِّ خُطْوَةٍ مِنْ سَبِيلِهِ؛ كَيْ لَا يَضِلَّ بِهِ الطَّرِيقَ، فَقَدْ هَلَكَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَكِيمٌ يَرْشُدُهُ، فَإِنَّ السَّالِكَ فِي كُلِّ قَدَمٍ يَقَعُ عَلَى مَفْتَرَقِ الطَّرِيقِ مِنْ جَدِيدٍ، فَهُوَ فِي حَاجَةٍ إِلَى مَنْ يَعْرِفُ بِوَاسِطَتِهِ الطَّرِيقَ.

و مما جادل به

إنَّ الْمُجَادَلَةَ بَغَيْرِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ: هِيَ الَّتِي لَا تَكُونُ الْغَايَةَ فِيهَا كَشْفُ النِّقَابِ عَنْ الْحَقِّ، بَلْ يَكُونُ الْهَدَفُ فِيهَا هُوَ تَبْكِيتُ الْخُصْمِ وَ إِسْكَانُهُ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ أُتِيحتْ، حَتَّى يَإِنْكَارَ الْحَقَّ، فَلَيْسَ الْمَنْظُورُ فِيهَا تَوْجِيهِ الْخُصْمِ وَ إِرْشَادُهُ، بَلِ الْمَطْلُوبُ مِنْهَا الظُّفْرُ وَ

١ . تحف العقول، ص ٥٤؛ إرشاد القلوب، ص ١٩٩؛ مستدرک الوسائل، ج ٢، ص ٢٨٧، ح ٢٣؛ جامع

أحاديث الشيعة، ج ١٣، ص ٢٩٥، ح ٢٦؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٥٨، ح ١٤٤.

٢ . الذاريات (٥١) الآية ٥٥.

الغلبة عليه .

ومثل هذه المجادلة لاتنبثق عن الرحمة والشفقة ، فإن من يتبع هذا الأسلوب إنما ينظر إلى خصمه كعدوٍّ ، ويرى نفسه في الحرب معه ، فهو يطلب النصر بأي ثمن ، ولا ينظر إليه كصديقٍ حميمٍ يرجو فوزه وسعادته ، والقرآن لا يسمح بهذا النحو من الجدل ، ومحمد ﷺ لم يكن ليجادل به .

إن هذا الجدل لا يعدّ قسماً من التوجيه والإرشاد ، فلا يتحقّق به الهداية ووصول الخصم إلى الحقّ ، ومن هو رحمة للعالمين أجلّ وأشرف من أن ينحو نحوه ويحذو حذوه .

ولا يباح في الجدل بالتي هي أحسن إنكار الحقّ ، ولو كان المنظور إثبات الحقّ به ، بل الواجب فيه الاعتراف بالحقّ والإقرار به ، وإنكار الباطل وعدم الخضوع له . كما أنّ الواجب فيه أن يركّز المجادل حججه وبراهينه على قواعد مسلّمة عند العقل والنقل معاً .

ومثل هذا المجادل رؤوف بخصمه ، حريص على إرشاده ، يسعى لإنقاذه من ضلّالته ، ويبذل جهده لإحياء صفة الإنصاف فيه ، ويقدم إليه الفكر الصحيح ، ليطلب به الحقّ ويبحث عنه .

وقد ذكر الجدل في الدين عند الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق ، سادس الأئمة الإثني عشر عليه السلام ، وذكر : أنّ رسول الله ﷺ قد نهى عنه ، فقال عليه السلام : لم ينه عنه مطلقاً ، ولكنه نهى عن الجدل بغير التي هي أحسن ، إنّ الله يقول : ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن...﴾^١ والجدل بغير التي هي أحسن محرّم ، وحرّم الله على شيعتنا ، وكيف يحرم الله الجدل جملةً ؟ وهو يقول : ﴿وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى﴾^٢ .

١ . العنكبوت (٢٩) الآية ٤٦ .

٢ . البقرة (٢) الآية ١١١ .

وقال الله تعالى: ﴿تلك أمانيتهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾^١ فجعل تعالى علم الصدق الإتيان بالبرهان، و هل يؤتى بالبرهان في الجدل إلا بالتى هي أحسن؟

قيل: يا بن رسول الله، فما الجدل بالتى هي أحسن، و بالتى ليس بأحسن؟ فقال ﷺ: أما الجدل بغير التى هي أحسن: أن تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا تردّه بحجة قد نصبها الله، ولكن تمجد قوله، أو تمجد حقاً، يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله، فتجحد ذلك الحق مخافة أن تكون له عليك فيه حجة، لأنك لا تدري كيف المخلص منه، فذلك حرام على شيعتنا أن يصير ذا فتنة على ضعفاء إخوانهم و على المبطلين. و أمّا المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلةً وضعف ما في يده حجة له على باطله. و أمّا الضعفاء منكم فتعمى قلوبهم، لما يرون من ضعف الحق في يد المبطل.

و أمّا الجدل بالتى هي أحسن فهو ما أمر الله به نبيه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت و إحيائه، فقال الله تعالى حاكياً عنه: ﴿و ضرب لنا مثلاً و نسي خلقه قال من يحيى العظام و هي رميم﴾^٢.

فقال تعالى في الرد عليه: ﴿قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلقٍ عليم﴾ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم تؤقدون^٣. فأراد الله من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه العظام و هي رميم؟! قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أفيعجز من ابتداء به لا من شيء أن يعيده بعد أن يبلى؟! بل ابتداءه أصعب عندكم من إعادته، ثم قال: ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً...﴾ أي: إذا كان قد كمن النار الحارة في الشجر الأخضر الرطب، ثم يستخرجها

١. البقرة (٢) الآية ١١١.

٢. يس (٣٦) الآية ٧٨.

٣. يس (٣٦) الآية ٩٧-٨٠.

فعرّفكم أنّه على إعادة ما بلي أقدر، ثم قال: ﴿أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم﴾.^١

أي: إذا كان خلق السموات والأرض في ميزانكم وتقديركم أكثر عظمةً وأشدّ صعوبةً من إعادة الإنسان وهو رميم بال فكيف لكم أن تُجوزوا لله خلق هذا الاعجب والأصعب وتذكروا عليه القدرة على إعادة هذا البالي رغم أنّه الأسهل والأيسر؟!

ثم قال الإمام عليه السلام: فهذا الجدال بالتي هي أحسن؛ لأنّ فيها قطع عذر الكافرين، وإزالة شبهتهم. وأمّا الجدال بغير التي هي أحسن، فإنّ تجحد حقّاً لا يمكنك أن تفرّق بينه وبين باطل من تجادله، وإنّما تدفعه عن باطله، بأن تجحد الحقّ، فهذا هو المحرّم... لأنّك مثله جحد حقّاً وجحدت أنت حقّاً آخر، فقام إليه رجل فقال: يا ابن سول الله، أجادلُ رسول الله؟

فقال له الإمام عليه السلام: مهما ظننت برسول الله من شيء فلا تظنّ به مخالفة الله، اليس الله قد قال ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾، وقال: ﴿قل يُحييها الذي أنشأها أوّل مرّة﴾ لمن ضرب الله مثلاً، أفظنّ أنّ رسول الله خالف ما أمره الله به، فلم يجادل بما أمر الله، ولم يخبر عن الله بما أمره أن يخبر به؟!

ولقد حدّثني أبي، عن جدّي عليّ بن الحسين زين العابدين، عن أبيه الحسين، عن أبيه أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين: أنّه اجتمع يوماً عند رسول الله أهل خمسة أديان: اليهود، والنصارى، والدهرية، والثنوية، ومشركو العرب.

فقالت اليهود: نحن نقول: عزيز ابن الله، وقد جئناك يا محمد لننظر ما تقول، فإن اتّبعنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفنا خصمناك! وقالت النصارى: نحن نقول: إنّ المسيح ابن الله اتّحد به، وقد جئناك لننظر ما تقول، فإن اتّبعنا فنحن أسبق إلى الصواب منك، وإن خالفنا خصمناك!

وقالت الدهرية: نحن نقول: إن الأشياء لا بدولها، وهي دائمة، وقد جئناك لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب، وإن خالفنا خصمناك!

وقالت الشنوية: نحن نقول: إن النور والظلمة هما المدبران، وقد جئناك لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب وأفضل، وإن خالفنا خصمناك!

وقال مشركو العرب: نحن نقول: إن أوثاننا آلهة، وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أقرب إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفنا خصمناك!

فقال رسول الله ﷺ: آمنت بالله وحده لا شريك له، وكفرت بكل معبود سواه، ثم قال لهم: إن الله تعالى قد بعثني للناس كافةً بشيراً ونذيراً، وحجةً على العالمين، وسيرةً كيد من يكيد دينه في نحره.

ثم قال لليهود: اجتمعوني لأقبل قولكم بغير حجة؟ قالوا: لا...، قال ﷺ: فما الذي دعاكم إلى القول بأنّ عزيراً ابن الله؟ قالوا: لأنّه أحيا لبني إسرائيل التوراة بعدما ذهبت، ولم يفعل بها هذا إلا لأنّه ابنه، فقال رسول الله ﷺ: فكيف صار عزير ابن الله دون موسى، وهو الذي جاءهم بالتوراة وروى منهم من المعجزات ما قد علمتم؟! ولئن كان عزير ابن الله لما ظهر من إكرامه بإحياء التوراة، فلقد كان موسى بالنبوة أولى واحقّ، ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنّه ابنه فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلةً أجلّ من النبوة؛ لأنكم إن كنتم إنتم تريدون بالنبوة الدلالة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم من ولادة الأمّهات للأولاد بوطن آبائهم لهنّ فقد كفرتم بالله، وشبهتموه بخلقه، وأوجبتم فيه صفات المحدثين، فوجب عندكم أن يكون محدثاً مخلوقاً، وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه.

قالوا: لسانا نعني هذا، فإنّ هذا كفر كما دللت، لكنّا نعني: أنّه ابنه على معنى الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة، كما يقول بعض علمائنا لمن يريد إكرامه وإبانه بالمنزلة من غيره. يا بُنيّ، وإنّ ابني، لا على إثبات ولادته منه؛ لأنّه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي لا نسب له بينه وبينه، وذلك لما فعل الله تعالى بعزير ما فعل كان قد اتخذ ابناً على الكرامة، لا على الولادة.

فقال رسول الله ﷺ : فهذا ما قلته لكم ، إنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزير ابنه فإن هذه المنزلة بموسى أولى ، وإن الله يفضح كل مبطل بإقراره ، وتقلب عليه حجتة . إن ما احتججتم به يؤدي بكم إلى ما هو أكثر مما ذكرته له ؛ لأنكم قلتم : إن عظيمًا من عظمائكم قد يقول لأجنبي لا نسب بينه وبينه : يابني ، وهذا ابني ، لا على طريق الولادة .

فقد تجدون أيضاً هذا العظيم يقول لأجنبي آخر : هذا أخي ، وآخر : هذا شيعي و أبي ، وآخر : هذا سيدي ، ويا سيدي على سبيل الإكرام ، وإن من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القول . فإذا يجوز عندكم أن يكون موسى أخاً لله ، أو شيخاً له ، أو أباً ، أو سيّداً ؛ لأنه قد زاده في الإكرام كما لعزير !!

كما أن من زاد رجلاً في الإكرام فقال له : يا سيدي ، ويا شيعي ، ويا عمي ، ويا رئيسي ، ويا اميري ... ، فهت القوم وتحيروا ، وقالوا : يا محمد ، أجلنا نتفكر فيما قلته لنا فقال ﷺ : انظروا فيه بقلوب معتقدة للإنصاف يهدكم الله .

ثم أقبل على النصارى فقال لهم : و أنتم قلتم : إن القديم - عز وجل - اتحد بالمسيح ابنه ، فما الذي أردتموه بهذا القول ؟ أردتم أن القديم صار محدثاً لوجود هذا المحدث الذي هو عيسى ، أو المحدث الذي هو عيسى صار قديماً لوجود القديم الذي هو الله ؟ أو معنى قولكم : إنه اتحد به بأنه اختصه بكرامة لم يُكرم بها أحداً سواه ؟

فإن أردتم أن القديم صار محدثاً فقد أبطلتم ؛ لأن القديم محال أن يتقلب فيصير محدثاً !

وإن أردتم أن المحدث صار قديماً فقد أحلتم ؛ لأن المحدث محال أن يصير قديماً ! وإن أردتم أنه اتحد به بأنه اختصه واصطفاه على سائر عباده فقد أقررتم بحدوث عيسى ، وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله ؛ لأنه إذا كان عيسى محدثاً ، وكان الله اتحد به بأن أحدث به معنى صار به أكرم الخلق عنده فقد صار عيسى ، و ذلك معنى محدثين ، وهذا خلاف ما بدأتم تقولونه .

فقلت النصارى : يا محمد ، إن الله لما أظهر على يد عيسى من الأشياء العجيبة ما

أظهر فقد اتّخذهُ ولدًا على جهة الكرامة، فقال لهم رسول الله ﷺ: فقد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنى الذي ذكرتموه، ثمّ أعاد ﷺ ذلك كلّهُ، فسكتوا إلا رجلاً واحداً منهم قال له: يا محمد، أو لستم تقولون: إنّ إبراهيم خليل الله؟ قال: قد قلنا ذلك، قال: فإذا قلتم ذلك فلم منعمونا من أن نقول: إنّ عيسى ابن الله؟ قال رسول الله ﷺ: إنّهما لن يشتبها؛ لأنّ قولنا: إبراهيم خليل الله إنّما هو مشتقّ من الخلّة، والخلّة إنّما معناها الفقر والفاقة، فقد كان خليلاً إلى ربّه فقيراً، وإليه منقطعاً، وعن غيره متعقفاً معرضاً مستغنياً، وذلك لما أريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق، فبعث الله جبرائيل فقال له: ادرك عبدي، فجاء فلقبه في الهواء، فقال له: كلّني ما بدا لك فقد بعثني الله لنصرتك.

فقال إبراهيم: «حسبي الله، ونعم الوكيل» إنّني لا أسأل غيره، ولا حاجة لي إلاّ إليه، فسماه خليله، أي فقيره ومحتاجه، والمنقطع إليه عمّن سواه، وإذا جعل معنى ذلك من الخلّة، وهو: أنّه قد تخلّل معانيه وقف على أسرارٍ لم يقف عليها غيره كان الخليل معناه العالم به وبأموره، ولا يوجب ذلك تشبيه الله بخلقه، الا ترون أنّه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله، وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن خليله؟ وإنّ من يلد الرجل و إن اهانته وأقصاه لم يخرج عن أن يكون ولده؛ لأنّ معنى الولادة قائم به.

ثمّ إنّ وجب لأنّه قال لإبراهيم: «خليلي» أن تقيسوا انتم فتقولوا: بأنّ عيسى ابنه أيضاً وجب أيضاً كذلك أن تقولوا لموسى: إنّ ابنه، فإنّ الذي معه من المعجزات لم يكن بدون ما كان مع عيسى، فقولوا: إنّ موسى أيضاً ابنه.

وأن يجوز أن تقولوا على هذا المعنى: إنّ شيخه، وعمّه، ورئيسه، وأميره، كما قد ذكرته لليهود.

فقال بعض لبعض: وفي الكتب المنزلة: أنّ عيسى قال: اذهب إلى أبي وأبيكم. فقال رسول الله ﷺ: فإن كنتم بذلك الكتاب تعملون فإنّ فيه: اذهب إلى أبي وأبيكم، فقولوا: إنّ جميع الذين خاطبهم عيسى كانوا أبناء الله، كما كان عيسى من الوجه الذي كان عيسى فيه ابنه.

ثم إن ما في هذا الكتاب مبطل عليكم هذا الذي زعمتم أن عيسى من وجهة الاختصاص كان ابناً به، لأنكم قلتم: إنما قلنا لأنه ابنه اختصه بما لم يختص به غيره، وأنتم تعلمون أن الذي خص به عيسى لم يخص به هؤلاء القوم الذين قال لهم عيسى: اذهب إلى أبي وأبيكم.

فبطل أن يكون الاختصاص، ليس لأنه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى، وأنتم إنما حكيتكم لفظة «عيسى» وتأولتموها على غير وجهها؛ لأنه إذا قال: «اذهب إلى أبي وأبيكم» فقد أراد غير ما ذهبتم إليه ونحلتموه، وما يدريكم لعله عنى: اذهب إلى آدم أو إلى نوح، وأن الله يرفعني إليهم ويجمعني معهم، و آدم أبي وأبوكم، وكذلك نوح، بل ما أراد غير هذا. فسكت النصارى وقالوا: ما راينا كالיום مجادلاً ولا مخاصماً مثلك و سنتظر في أمورنا.

ثم أقبل رسول الله ﷺ على الدهرية، فقال: وأنتم فما الذي دعاكم إلى القول بأن الأشياء لا بدو لها، وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟ فقالوا: لا نألا نحكم إلا بما نشاهد، ولم نجد للأشياء حدثاً فحكمنا بأنها لم تزل أو لم نجد لها انقضاءً وفناءً فحكمنا بأنها لا تزال. فقال رسول الله ﷺ: أفرجدتم لها قدماً، أم وجدتم لها بقاءً أبد الآباد؟ فإن قلتم: إنكم وجدتم ذلك انهضتم لأنفسكم أنكم لم تزالوا على هيتكم وعقولكم بلا نهاية، ولا تزالون كذلك. ولئن قلتم هذا دفعكم العيان، وكذبكم العالمون والذين قالوا: بل لم نشاهد لها قدماً ولا لقاءً أبد الآبد.

قال رسول الله ﷺ: فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم والبقاء دائماً لأنكم لم تشاهدوا، وحدوثها وانقضاؤها أولى من تارك التمييز لها مثلكم، فيحكم لها بالحدوث والانقطاع، لأنه لم يشاهد لها قدماً ولا بقاءً أبد الآباد. أولستم تشاهدون الليل والنهار واحدهما بعد الآخر؟ فقالوا: نعم.

فقال : اترونهما لم يزاالا ولا يزالان؟

فقالوا : نعم .

فقال : افيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟

فقالوا : لا .

فقال ﷺ : فإذا منقطع أحدهما عن الآخر ، فيسبق أحدهما ويكون الثاني جارياً

بعده .

قالوا : كذلك هو .

قال : فقد حكمتم بحدوث ما تقدّم من ليلٍ ونهارٍ لم تشاهدوهما ، فلا تنكروا الله قدرته . ثم قال ﷺ : اتقولون : ما قبلكم من الليل والنهار متناهٍ أم غير متناهٍ ؟ فإن قلتُم : إنه غير متناهٍ فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية أوله . وإن قلتُم متناهٍ فقد كان ولا شيء منهما .

قالوا : نعم .

قال لهم : اقلتم إن العالم قديم غير محدث ، وأنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به و

بمعنى ما جحدتموه؟

قالوا : نعم .

قال رسول الله ﷺ : فهذا الذي تشاهدونه من الأشياء بعضه إلى بعض يفتقر ؛ لأنه لا قوام للبعض إلا بما يتّصل به ، كما نرى البناء محتاجاً بعض أجزائه إلى بعض ، وإلا لا يتّسق ولا يستحكم ، وكذلك سائر ما نرى .

وقال ﷺ أيضاً : فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوّته وتماحه هو القديم فاخبروني بأنّه لو كان محدثاً كيف كان يكون؟ وماذا كانت صفته؟ فبهتوا ، وعلّموا أنّهم لا يجدون للمحدث صفةً يصفونه بها إلا وهي موجودة في هذا الذي زعموا أنّه قديم . فوجموا وقالوا : سننظر في أمرنا .

ثم أقبل رسول الله ﷺ على الثوية الذين قالوا : «النور والظلمة هما المدبران» ،

فقال ﷺ : وأنتم فما الذي دعاكم إلى ما قلتموه من هذا؟

فقالوا لأننا وجدنا العالم صنفين: خيراً وشرّاً، ووجدنا الخير ضدّاً للشرّ، فانكرنا أن يكون فاعل واحد يفعل الشيء و ضده، بل لكل واحدٍ منهما فاعل. ألا ترى أنّ الثلج محال أن يسخن، كما أنّ النار محال أن تبرد، فاثبتنا لذلك صانعين قديمين ظلمة ونورا؟!

فقال لهم رسول الله ﷺ: أفلمستم قد وجدتم سواداً وبياضاً و صفرةً و خضرةً وزرقة؟ وكلّ واحدة ضدّ لسايرها؛ لاستحالة اجتماع مثلين منهما في محلّ واحد، كما كان الحرّ و البرد ضدّين؛ لاستحالة اجتماعهما في محلّ واحد؟ قالوا: نعم.

قال ﷺ: فهلا اثبتتم بعدد كلّ لونٍ صانعاً قديماً ليكون فاعل كلّ ضدّ من هذه الألوان غير فاعل الضدّ الآخر؟ فسكتوا!

ثم قال ﷺ: فكيف النور والظلمة، وهذا من طبعه الصعود، وهذه من طبعها النزول؟! أرايتم لو أنّ رجلاً أخذ يمشي نحو الشرق وآخر نحو الغرب أكان يجوز عندكم أن يلتقيا ما داما سائرين على وجهيهما؟

قالوا: لا.

قال ﷺ: فوجب أن لا يختلط النور بالظلمة؛ لذهاب كلّ واحدٍ منهما في غير جهة الآخر، فكيف وجدتم حدوث هذا العالم من امتزاج ما هو محال أن يمتزج؟! بل هما مدبران جميعاً مخلوقان. فقالوا: سنتظر في أمورنا.

ثمّ أقبل رسول الله ﷺ على مشركي العرب، فقال ﷺ: وأنتم فلم عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا: نتقرّب بذلك إلى الله تعالى.

فقال ﷺ: أو هي سامعة مطيعة لربّها، عابدة له حتّى تتقرّبوا بتعظيمها إلى الله؟

قالوا: لا.

قال ﷺ: فأنتم الذين نحتّموها بأيديكم؟

قالوا: نعم.

قال ﷺ: فلئن تعبدكم هي - لو كان يجوز منها العبادة - أخرى من أن تعبدوها! إذن لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم وعواقبكم والحكيم في ما يكلفكم.

قال الإمام عليه السلام : فلما قال رسول الله ﷺ هذا القول اختلفوا :

فقال بعضهم : إن الله قد حلّ في هياكل رجال كانوا على هذه الصورة، فصورنا هذه الصور نعظمها لتعظيمنا تلك الصور التي حلّ فيها ربنا .
وقال آخرون منهم : إن هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين لله قبلنا، فمثلنا صورهم و عبدناها تعظيماً لله .

وقال آخرون منهم : إن الله لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له كنّا نحن أحقّ بالسجود لآدم من الملائكة، ففاتنا ذلك، فصورنا صورته، فسجدنا تقرباً إلى الله، كما تقرّب الملائكة بالسجود لآدم إلى الله تعالى . وكما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكة، ففعلتم، ثم نصبتم في غير ذلك البلد بأيديكم محاريب سجدتم إليها، وقصدتم الكعبة إلى الله عزّ وجلّ لا إليها .

فقال رسول الله : أخطأتم الطريق و ضللتهم - وهو يخاطب الذين قالوا : إن الله يحلّ في هياكل رجال كانوا على هذه الصور التي صورناها، فصورنا هذه الصور نعظمها لتنظيمنا لتلك الصور التي حلّ فيها ربنا، فقد وصفتم ربكم في شيء حتّى يحيط به ذاك الشيء؟ ! فإني فرّق بينه إذا وبين سائر ما يحلّ فيه من لونه وطعمه ورائحته ولينه و خشونته وثقله وخفته؟ ولم صار هذا المحلول فيه محدثاً وذلك قديماً دون أن يكون ذلك محدثاً وهذا قديماً؟ وإذا وصفتموه بصفة المحدثات في الحلول فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال والحدوث ! فصفوه بالفناء؛ لأنّ ذلك أجمع من صفات الحال والمحلول فيه، وجميع ذلك متغيّر الذات .

فإن كان لم يتغيّر ذات البارئ تعالى بحلوله في شيء جاز أن لا يتغيّر بأن يتحرّك، و يسكن، ويسودّ، ويبيض، ويحمرّ، ويصفرّ . وتحلّله الصفات التي تتعاقب على الموصوف بها حتّى يكون فيه جميع صفات المحدثين . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

ثمّ قال رسول الله ﷺ : فإذا بطل ما ظننتموه من أن الله يحلّ في شيء، فقد فسد ما بنيتم عليه قولكم، فسكت القوم، وقالوا : سنتظر في أمورنا .

ثمّ أقبل رسول الله على الفريق الثاني، فقال : أخبرونا عنكم إذا عبدتم صور من كان

يعبد الله ، فسجدتم لها ، وصليتم فوضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود لها فما الذي أبقيتم لرب العالمين؟! أما علمتم أن من حق من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوي به عبده؟! أرايتم ملكاً أو عظيماً إذا سوّيته بعبده في التعظيم والخضوع والخشوع أيكون في ذلك وضع من الكبير كما يكون زيادة في تعظيم الصغير؟! فقالوا: نعم.

قال ﷺ : أفلا تعلمون أنكم من حيث تعظمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزرّون على ربّ العالمين؟! فسكت القوم بعد أن قالوا : سنتظر في أمرنا .
ثم قال رسول الله ﷺ للفريق الثالث : لقد ضربتم لنا مثلاً وشبهتمونا بأنفسكم ولسنا سواء ، و ذلك أنّا عباد الله مخلوقون ، نأتمر له في ما أمرنا ، ونزجر عما زجرنا ، و نعبده من حيث يريد منا .

فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناه ، و لم نتعدّ إلى غيره ممّا لم يأمرنا و لم يأذن لنا ؛ لأنّا لا ندري لعلّه إن أراد منا الأوّل فهو يكره الثاني ، و قد نهانا أن نتقدّم بين يديه ، فلمّا أمرنا أن نعبده بالتوجّه إلى الكعبة أطعناه ، ثمّ أمرنا بعبادته بالتوجّه نحوها في سائر البلدان فاطعناه ، و لم نخرج في شيء من ذلك عن اتّباع أمره .

والله حيث أمر بالسجود لأدم لصورته التي هي غيره ، فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه ؛ لأنكم لا تدرّون لعلّه يكره ما تفعلون ، إذ لم يأمركم به .

ثمّ قال لهم رسول الله ﷺ : أرايتم لو أذن لكم رجل دخول داره يوماً بعينه الكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره ؟ ! أو لكم أن تدخلوا داراً له أخرى مثلها بغير أمره ؟ ! أو وهب لكم ثوباً من ثيابه أو عبداً من عبيده أو دابةً من دوابّه ، ألكم أن تأخذوا ذلك؟ قالوا : نعم .

قال ﷺ : فإن لم تأخذوه ألكم أخذ آخر مثله؟

قالوا : لا ، لأنّه لم يأذن لنا في الثاني كما أذن لنا في الأوّل .

قال ﷺ : فأخبروني ، الله أولى بأن لا يتقدّم على ملكه بغير أمره أو بعض

المملوكين؟

قالوا: بل الله أولى بأن لا يتصرف في ملكه بغير إذنه .
قال ﷺ : فلم فعلتم؟ ومتى أمركم بالسجود لهذه الصور؟
فقال القوم: سننظر في أمورنا، وسكتوا.
وقال الإمام الصادق عليه السلام: فوالذي بعثه بالحق نبياً ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة
أيام حتى أتوا رسول الله ﷺ فأسلموا، وكانوا خمسة وعشرين رجلاً من كل فرقة
خمس، وقالوا: ما رأينا مثل حجبتك يا محمد، نشهد أنك رسول الله .^١

١ . الاحتجاج للطبرسي، ج ١، ص ٢١-٢٨ و ص ٢٩-٣٨، في احتجاجات النبي ﷺ .

المبلّغ وتبليغه

﴿يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^١

لقد أمر الله محمداً ﷺ بالإنذار، والتبشير، والدعوة، والتبليغ، وإن اختلف المقصود بكلٍ منها. فالمقصود بالإنذار: الكفار والمشركون. والمقصود بالتبشير: المؤمنون. والمقصود بالدعوة: كلا الفريقين. والمقصود بالتبليغ: المسلمون. فمحمداً ﷺ هو المنذر، والمبشّر، والداعي، والمبلّغ بلسان القرآن.

﴿يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ﴾

خاطب الله محمداً ﷺ في هذه الآية بلقب الرسول، ولم يلقبه بذلك في كتابه إلا في آية واحدة أخرى، أراد بها تسليية رسوله؛ لحزنه بما كان يرى من مسارعة بعض الناس في الكفر، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ...﴾^٢

١ . المائدة (٥) الآية ٦٧ .

٢ . المائدة (٥) الآية ٤١ .

و القاسم المشترك بين الآيتين : اختصاص المضمون في كل منهما بالرسول ، و لا يشترك معه غيره ، فإن التبليغ من وظائف الرسول خاصة . كما أن الحزن للذين يسارعون في الكفر يختص بالرسول : إما لأجل رحمته بهم ، أو لأنه يخطر في باله أنه مقصّر في رسالته ، أو لكلاهما ، فبشره الله بانتفاء ذلك .

﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

أمر الله رسوله بتبليغ ما أنزل عليه من قبل ، وإن الأمر يتعلق بتبليغ حكم لم يكن له نظير ، لا قبل ذلك ، و لا بعده . فإن سنة الله كانت على إنزال الأحكام فقط ، و اختيار ساعة التبليغ كان بيد النبي ﷺ في أي وقت يراه صالحاً لذلك ، فلم يؤمر النبي بتبليغ حكم من جانب ربه سوى ما في هذه الآية ، حيث أنزل الله عليه الحكم أولاً ، ثم أمر بتبليغه ثانياً . و يفيد ذلك : أن ما أنزل إلى الرسول كان من أهم الأسس الدينية عند الله ، حيث خصّصه بشيء دون سائر الأحكام ، و هو : أن ساعة تبليغه قد حُدّدت من جانب ربه عزّ وجلّ .

خصوصيات في الآية ، و تشهد على أن الحكم كان محلّ اهتمام الربّ عزّ وجلّ :
منها : إضافة «ما أنزل» إلى «كاف» الخطاب ، حيث لم يطلق ، و لم يقل : بلِّغْ ما أنزل .

و منها : إضافة كلمة «الربّ» إلى «كاف» الخطاب ، فلم يعبر عن ذاته المقدّسة من دون إضافة ، فلم يقل : «ما أنزل إليك من الربّ» ، و «من الله» ، فابى الله - عزّ وجلّ - إلا إسناد نفسه إلى رسوله .

و منها : تصدير الآية بقوله : يا أيّها الرسول ، حيث لم يقل : يا أيّها النبيّ ، فإن الواجب على الرسول الرسالة .

و منها : قوله تعالى : ﴿وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته﴾ فإنه يفيد : أن ذلك الحكم الذي أنزل إلى الرسول له الاصلالة في دين الله عند الله ، بحيث لو لم يكن الرسول يبلّغه لما كان قائماً بواجب الرسالة .

وهنا يتوجّه سؤال : ما هو هذا الحكم الذي له هذا الاهتمام عند الله ، والذي له الاصلة في دينه بحيث إذا لم يبلغه لم يقيم بواجب الرسالة؟ سيّما بعد أن عرفنا أنّ الآية نزلت على رسول الله في الأيام الأخيرة من حياته المقدّسة ، بعد أن كان مبلغاً لجميع الأحكام ، مؤدياً رسالته الكريمة زهاء ثلاث وعشرين سنة ، وكانت الشريعة يومئذٍ منسّقة ، وأحكامها واصلة ، وقواعدها مشيئة .

فالصلاة كانت قائمة ، والزكاة مفروضة ، ورمضان يُصام ، والبيت يُحجّ إليه ، والحلال قد بيّن ، والحرام قد أعلن ، فلم يعرف شيء من الأحكام النازلة من جانبه تعالى إلا وقد بلغه الرسول وقام برسالته فيه فما هو ذلك الحكم الذي استحقّ عند الله هذا التأكيد ، وقد اقتضى الحضرّ على تبليغه هذا الوعيد؟! وقد كان الرسول ﷺ صرف حياته المقدّسة في التبليغ سنين وأعواماً .

﴿والله يعصمك من الناس﴾

تفيد هذه الجملة : أنّ الرسول كان يرى أنّه غير معصوم من الناس إذا بلغ ما أنزل إليه ، فكان يترصدّ وقتاً يُعصم فيه من الناس ليستطيع تبليغ ما أنزل إليه ، وإذا عرفنا أنّ المقصود بالتبليغ هم المسلمون يزيد العجب ، وتشدّ الحيرة ؛ وذلك لأنّ الرسول لم يكن يرى نفسه مستطيعاً تبليغ هذا الحكم للمسلمين !

وهلّا كان صحابته الكبار وأخصّاءه الكرام قادرين على أن يعصموه من الناس؟ تلك العصبة التي كانوا يضحّون بأنفسهم في سبيله ، ويتسابقون إلى الشهادة لحفظ حياته ، فكيف لم يقدروا أن يعصموه ليكون بحاجة إلى العصمة من جانب القدرة الإلهية الكبرى؟!

ثمّ إنّّه لم يعرف من حياة النبي ﷺ وسيرته كونه يخشى في دعوته الكفّار ، فضلاً عن أن يخشى في تبليغه حكماً للمسلمين ، والحال أنّ تبليغ ذلك الحكم كان في عصر قوّة الإسلام وشوخته ، حينما كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا .

ومن الجدير بالذكر : أنّ «ال» التي تحلّى بها كلمة «ناس» تدلّ على العهد ، لبعد

كونها للاستغراق، وتفيد الناس المعهودين الذين يعرفهم الرسول، وهم كانوا من المسلمين.

فقد تبلور من جميع ذلك بأن الآية الكريمة تخبرنا بنزول حكمٍ و دستورٍ عظيمٍ من جانب الله تعالى، وكان قبوله صعباً على أناسٍ من صحابته، بحيث كانوا يمنعون عنه عن التبليغ، حيث يرون ذلك الحكم معارضاً لمصالحهم، وكان النبي ﷺ يعرف ذلك، فكان ينتظر فرصة، و يترصد ساعة يستطيع فيها تبليغ ذلك الحكم.

كما تبين أن الحكم كان سياسياً دنيوياً، وإلا ما كان معارضاً لمصالح أناس، فقد جاء الأمر من الله بتبليغه مشتملاً على التهديد، بأنه لو لم يفعل لما بلغ رسالته، وكان الخطاب محتوياً لوعده بأن الله يعصمه من الناس.

فقام الرسول ﷺ بتبليغ ذلك الحكم، ولم يؤخر، وكان ذلك في يوم الغدير، و من المعلوم أن نص يوم الغدير نص قطعي لا ريب في ثبوته، رواه أكثر من مائه صحابي، فقد بلغ حد التواتر في جميع القرون الإسلامية. وقد سمعت اهتمام الله تعالى بالدستور الذي أوحى إلى رسوله، فافاد ﷺ به وبلغ، وإليك التفصيل:

كان اليوم قائضاً، شديد الحر، والنبي ﷺ نازل في غدير خم، راجع من حجة الوداع، و فود الحج الزاخرة في عرض الصحراء توشك أن تتفرق إلى مذهبها، كل جمع إلى داره و وطنه.

هناك اندفع صوت مؤذن النبي ﷺ يدعو الناس من سبلهم المتفرقة إلى درجات الغدير، فاجتمع الناس من هنا و من هناك، جموعاً تزحم الرحب الفسيح. فوصل من تأخر عن الركب، و رجع من تقدم، فصلّى بهم رسول الله ﷺ صلاة الظهر، ثم صنع له منبر من أحداج الإبل رفاه النبي ﷺ، و عليّ دونه بمرقاة على استشراف العيون، و أرهاق الأسماع، و تتابع الاعناق.

فبدأ النبي ﷺ بالخطبة بصوته السماوي الحنون: يا أيها الناس، إني يوشك أن أدعى فأجيب، و إني مسؤول و إنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بليّغ و جاهدت و نصحت، فجزاك الله خيراً.

ثم قال ﷺ : الستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن جنته حق، وأن ناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى، نشهد بذلك.
قال ﷺ : اللهم اشهد، مؤكدة ثلاثاً.

ثم قال ﷺ : إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم. ثم أخذ بضبع عليّ فقال : من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وادر الحق معه حيثما دار.
يا أيها الناس، أنا فرطكم، وإتكم واردون عليّ الخوض، اعرض عما بين بصري إلى صنعاء فيه عدد النجوم قد حان من فضة، وإني سائلكم حين تردون عليّ الخوض، عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما : الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله تعالى و طرفه بأيديكم فاستمسكوا به، لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير : أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الخوض ...^١
قوله ﷺ : «إني يوشك أن أدعى فأجيب»، إخبار بتأسيس الحكم لما بعده، حكماً شرعياً ديموقراطياً، وليس بديكتاتوري.

قوله ﷺ : «إني مسؤول» فقد كان مسؤولاً عند الله بتبليغ امره.
قوله ﷺ : «وإنكم مسؤولون» إذ المسلمون كلهم مسؤولون بإطاعة الله وإطاعة نبيه، وإطاعة الامر الذي صدر منهما.

اهتمام الرسول بتبليغ ما أنزل إليه من ربه

١- امر الرسول ﷺ عند إرادة تبليغ ما أنزل إليه من ربه بإرجاع السابقين من

١. إرشاد المفيد، ص ٥٩-١٠٤؛ إعلام الوري، ص ١٣٠؛ كشف الغمة، ج ١، ص ٢٣٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٦٨، ح ٣٢؛ البحار، ج ٢١، ص ٣٨٣، إضافة إلى ما نقله العلامة المرحوم الاميني في كتابه الغدير من طرق أهل السنة، فراجع.

- الركب، ثم صبره ﷺ إلى أن وصل المتأخرون منهم، حتى اجتمعوا جميعاً.
- ٢- بعد حصول اجتماع القوم لم يتأخر في القيام بالتبليغ ولو بمقدار كسر سورة الحرّ، بل تقدّم وأسرع، وخطب في وقت الهاجرة.
- ٣- أخبر في مبتدأ كلامه بأجلى التعبير بقرب وفاته ودنو أجله، ليعرفوا لزوم التبليغ عليه، مخافة أن يرحل عن الدنيا ولم يبلغ ما أنزل إليه من ربه، فإن تبليغ ما أنزل لا يحصل إلا بما صنعه، فكان لا يرجو أن يتحقّق بعد ذلك نظير ذلك الاجتماع في حياته المقدّسة.
- ٤- أخبر عن مسؤوليته أمام ربه تعالى، أولاً، ثم أخبر عن مسؤولية جميع المسلمين أمام ربّهم؛ ليعرفوا الاشتراك في المسؤولية، ولكن مسؤولية الرسول ﷺ مسؤولية الراعي، ومسؤولية المسلمين مسؤولية الرعيّة، فكما أنّه مسؤول عند الله عن التبليغ فالمسلمون كلّهم مسؤولون عنده عن القبول والإطاعة.
- ٥- أخذ منهم الإقرار بأنّه بلغ وجاهد ونصح، ليعرفوا أنّ تبليغ ما أنزل إليه من ربه في نصب المولّى عليهم بعده أمر من قبل ربه، وأنّه جزء من واجبات الرسالة، وأنّه نصيحة لهم.
- ٦- ابتدأ في كلامه بذكر أسس الإسلام وعمده، مثل: وحدانيّة الله، وأنّه رسول الله؛ ليعرفوا أنّ الذي أمر بتبليغه من أسس الإسلام وعمده.
- ٧- ثمّ أخذ منهم الإقرار بأنّ الجنة حقّ، والنار حقّ، والموت حقّ، والبعث حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور.
- ثمّ أكّد ذلك بقوله: اللهم اشهد- ثلاثاً- تذكيراً لهم بالبشارة والإنذار، فإنّه البشير لمن أطاع الله، والنذير لمن عصى الله؛ حتى تلين قلوب المنافقين الطغاة، ويقربهم إلى طاعة الله، لعلمهم يهتدون عند حصول الرثوق لهم بأنهم يموتون، وأنهم يبعثون بعد الموت، فالجنة للمطيعين، والنار للعاصين.
- وقد تكرّرت كلمة التحقيق في قرائن كلامه ﷺ.
- ٨- ثمّ صدع بولاية الله تعالى عليه، وأشاد بولاية نفسه المقدّسة على المسلمين،

لم يكتف بذلك، بل تفضل بتفسير الولاية من القرآن الكريم بقوله: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم»، ثم صعد بولاية علي بن أبي طالب بمثل ما له من الولاية، فعلي عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد رسول الله ﷺ؛ لأن لفظ «المولى» استعمل في كلامه أربع مراتٍ كلها بمعنى واحد، فقوله ﷺ: «الله مولاي» يفيد المعنى الذي يفيد قوله: «وأنا مولى المؤمنين» وعلي بن أبي طالب عليه السلام مولى المؤمنين بنفس ذلك المعنى، فهو مفترض الطاعة وواجب الإطاعة، كما أن الله كذلك، وأن الرسول كذلك. فولاة الخلق ثلاثة: الله، ورسوله، وعلي بن أبي طالب.

وهذه الولاية لها مراتب ثلاث: الله ولي الرسول وعلي والخلق، والرسول ولي علي والخلق، وعلي ولي الخلق، وإن ولاية علي من ولاية الرسول، وولاية الرسول من ولاية الله.

٩- دعا لعلي بعد تبليغ ولايته، والنص على خلافته بدعاء يختص بالزعماء والقادة، باعتبار زعامتهم وقيادتهم لأمتهم، لا باعتبار شخصهم، فقال ﷺ: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، ثم أكد دعاءه لعلي بدعاء يلزم جميع المسلمين أتباعه، ولا يجوز لأحد التنحي عنه، فقال ﷺ: وأدر الحق معه حيثما دار.

وبهذا الدعاء تبين الرشد من الغي، وعرفت الفرقة الناجية، فالناجي من سلك سبيل علي والضال من انحرف عن سبيله. إذن الحق يدور مع علي حيثما دار.

١٠- وفي كلامه أشار إلى الثقلين الباقيين بعده: كتاب الله، وعترته أهل بيته، فهم عدل لكتاب الله، وعلي منهم. وقد صرح مرة أخرى بأن البعث حق في ختام كلامه؛ ليجعله ضامناً لإجراء أوامره والدستور الذي بلغه، فقال ﷺ: «إني سألتكم حين تردون علي الحوض، فإن الضامن لإجراء أحكام محمد ﷺ غير مستعجل، وهو الآخرة، إذ من المستحيل أن يهرب أحد من عقاب الله وكان له سعة وقت لأن يتوب، وذلك غاية في الرحمة.

وحدة البداية و النهاية

كان نصّ يوم الإنذار في بداية حياة محمد ﷺ النبويّة، و النصّ الذي أمر بتبليغه في أخريات حياته المقدّسة، فالمبدأ و المنتهى في كتاب الله و في كلام محمد ﷺ واحد، فاقواله و سيرته غير متغيّرة و لا متبدّلة.

سخط النفاق على التبليغ

و في السيرة الحلبية : لما شاع قوله ﷺ : «من كنت مولاه فعليّ مولاه» في سائر الأمصار و طار في جميع الأقطار بلغ الحرث بن النعمان الفهري، فقدم المدينة و أناخ راحلته عند باب المسجد، فدخل و النبيّ ﷺ جالس و حوله أصحابه، فجاء حتّى جثا بين يديه، ثم قال : يا محمد، إنّك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله و أنّك رسول الله فقبلنا ذلك منك، و إنّك أمرتنا أن نصليّ في اليوم و الليلة خمس صلوات، و نصوم شهر رمضان، و نزكيّ أموالنا، و نحجّ البيت فقبلنا ذلك منك، ثم لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضّلته علينا، و قلت : «من كنت مولاه فعليّ مولاه» فهذا شيء من الله أو منك؟ ! فاحمرّت عينا رسول الله ﷺ و قال : والله الذي لا إله إلا هو إنّّه من الله و ليس منّي، قالها ثلاثاً للحرث.

فقام الحرث و هو يقول : اللّهم إنّ كان هذا هو الحقّ من عندك (و في رواية : اللّهم إنّ كان ما يقول محمد حقّاً) فارسل علينا حجارة من السماء، و اتّنا بعذاب اليم.

فوالله ما بلغ المسجد حتّى رماه بحجرٍ من السماء فوق على رأسه فخرج من دبره فمات، و أنزل الله ﴿سأل سائل بعذابٍ واقعٍ للكافرين ليس له دافع﴾^{٢١}.

١. المعارج (٧٠) الآية ١ و ٢.

٢. السيرة الحلبية، ج ٢، ص ٣٩٦؛ نور الأبصار للشبلنجي، ص ٧١.

المناشدة بالنص

خطب الناس أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في الرحبة وقال : أنشد الله امرءاً نشدة الإسلام، سمع رسول الله يوم غدير خمّ أخذاً بيدي يقول : الست أولى بكم - يا معشر المسلمين - من أنفسكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله، قال عليه السلام : من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، فقام بضعة عشر رجلاً فشهدوا، وكنتم قوم فما فتوا من الدنيا حتّى عموا أو برصوا.

وجاء رهط إلى عليّ بالرحبة فقالوا : السلام عليك يا مولانا، فقال : كيف اكون مولاكم وانتم قوم عُرب؟ قالوا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خمّ يقول : من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه.

قال الراوي : فلما مضوا اتبعتهم، فسالت من هؤلاء؟ قالوا : نفر من الأنصار فيهم أبو أيّوب الأنصاري.^١

الولي وولايته المطلقة

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ^١.

و من المناصب التي اعطاها الله لمحمد ﷺ : الولاية العامة المطلقة على المؤمنين ، فهو وليّ على الناس كافّةً بالاولوية القطعية ، كما تكون هذه الولاية لله تعالى ، فهو الوليّ المطلق كما يكون الله تعالى كذلك . و الفرق : ان ولاية الله على البشر ذاتيةً تكوينيةً ، و ولاية محمد ﷺ على البشر بأمرٍ من الله و تشريعه . وتشريعه هذه الولاية قوله تعالى : ﴿النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ...﴾ ^٢.

فله ﷺ ولاية على كلّ مؤمنٍ ما لا يكون له على نفسه ، فالنبيّ ﷺ واجب الإطاعة على جميع المؤمنين ، كما أنّ الله كذلك ، فوجوب طاعته كوجوب طاعة الله .
و يشهد على ذلك قوله تعالى : ﴿ ... أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم ...﴾ ^٣ فمن اطاعه فقد اطاع الله تعالى .

١ . المائدة (٥) الآية ٥٦ .

٢ . الاحزاب (٣٣) الآية ٦ .

٣ . النساء (٤) الآية ٥٩ .

ثم إنني لم أعثر على موردٍ عمل النبي ﷺ بهذه الولاية سوى في قصة أمره بهدم مسجد ضرار، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحَسَنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ لا تقم فيه أبداً...^١

وإليك ملخص قصة المسجد: إن المنافقين اتفقوا وبايعوا عامر الراهب- ذلك الذي سمّاه رسول الله بالفاسق- وجعلوه أميراً عليهم، فقال لهم: الرأي أن أغيب عن المدينة؛ لئلاً أتتهم إلى أن يتم تدبيركم، وكاتبوا «كيدر» صاحب دومة الجندل ليقصد المدينة، فأوحى الله إلى رسوله وعرفه بما أجمعوا عليه من أمره، وأمره بالمسير إلى تبوك، فلما صحّ عزمه على الرحلة إلى تبوك عمد هؤلاء المنافقون فبنوا خارج المدينة مسجداً يريدون الاجتماع فيه، ويوهمون أنه للصلاة، وإنما كان ليتجمعوا فيه لیتّموا تدبيرهم، ويقع هناك ما يسهل به لهم ما يريدون، فجاء جماعة منهم إلى رسول الله ﷺ وقالوا: يا رسول الله، إن بيوتنا قاصية عن مسجدك، وإنّا نكره الصلاة من غير جماعة، ويصعب علينا الحضور وقد بنينا مسجداً، فإن رأيت أن تقصده وتصلّي فيه؛ لتتيمّن وتبرك بالصلاة في موضع مصلّاك حتى ترجع إن شاء الله تعالى، فلم يخبرهم رسول الله بما عرفه الله من أمرهم ونفاقهم، فقال ﷺ: وأنا على جناح سفر، فامهلوا حتى أرجع- إن شاء الله تعالى- ثم أنظر في هذا نظراً يرضاه الله، ولما عاد رسول الله ﷺ من سفره أمر بهدم المسجد وإحراقه، فانزل الله تعالى الآية.^٢

تكملة

قد عرفت أن الولاية العامة المطلقة قد ثبتت بنص القرآن لله وللرسول، ولمن كان مؤمناً وقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راع، فمن هو هذا الثالث الذي له تلك الولاية

١. التوبة (٩) الآية ١٠٧ و١٠٨.

٢. تفسير القمي، ج ١، ص ٣٠٥ مجمع البيان، ج ٥، ص ٧٢-٧٤.

في عرض ولاية الله وولاية رسوله؟ ومن ذلك المؤمن؟
اتفقت الأمة الإسلامية على أن هذا المؤمن هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا خلاف
في ذلك بين المفسرين، وعليه إجماع أهل البيت، وذلك حين تصدق بخاتمته لسائل في
حال الصلاة وهو راکع.

وإليك القصة يحدثنا بها الصحابي الكبير أبوذر الغفاري: سمعت رسول الله -
بهاتين وإلا فصمتاً، ورايته بهاتين وإلا فعميتا- يقول: علي قائد البررة، وقاتل
الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله.

صليت الظهر مع رسول الله ﷺ يوماً في مسجده، فسأل سائل فلم يعطه أحد شيئاً،
وعلي كان راکعاً، فإوما إليه بخنصره اليمنى - وكان يتختم فيها - فأقبل السائل حتى
أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمراى من النبي ﷺ عند فراغه من صلاته، فرفع ﷺ
رأسه إلى السماء، فقال: اللهم إن أخي موسى سالك وقال: ﴿رب اشرح لي
صدري﴾ إلى آخر الآيات، فانزلت عليه قرآناً ناطقاً: ﴿قال سنشد عضدك بأخيك
ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما...﴾^١ اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم
فاشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي، علياً أشد دبه أزي.

فوالله ما استتم رسول الله ﷺ الكلمة حتى أنزل عليه جبرائيل من عند الله، فقال: يا
محمد، اقرأ، قال: وما اقرأ؟ قال: اقرأ: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين
يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راکعون﴾ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن
حزب الله هم الغالبون^٢.

وتفيد الآية: أن منزلة علي عليه السلام بالنسبة إلى محمد ﷺ أفضل وأشرف من منزلة
هارون بالنسبة إلى موسى عليه السلام، فإن الولاية جعلت له في عرض ولاية الله ورسوله.

١. طه (٢٠) الآية ٢٥.

٢. القصص (٢٨) الآية ٣٥.

٣. نور الأبصار للشبلنجي (وبهامشه إصعاف الراغبين)، ص ٨٦؛ التفسير الكبير، في تفسير سورة المائدة،

الآية ٥٥؛ ونقله الثعلبي في تفسيره؛

خاتم النبيين

﴿ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسولَ الله وخاتمَ النبيينَ و كانَ الله بكلِّ شيءٍ عليماً﴾^١.

الخاتم والخاتمة: ما يختتم به عاقبة كل شيء.

لقد ختم الله النبوة بمحمد ﷺ ولم يبعث بعده نبياً، فهو خاتم الأنبياء، و«حلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة»^٢. وكان محمد ﷺ نبياً ورسولاً، وخاتم النبيين، ودينه أبدي سرمدي لم يُنسخ ولن يُنسخ، كما أن معجزته معجزة إلى يوم القيامة، فهي خالدة.

إن الإنسان كلما كمل عقله وعلمه لا يستغني عن دين يؤمن به، وعن رأي مقدس يعتقد، فهو في نهاية أمره بحاجة إلى الدين، كما كان كذلك في بداية أمره.

فإن عقل البشر في نهاية أمره وإن يفضل على عقله في بداية أمره من أجل كشف مجاهيل الكون، وتكامل العلوم، وحدوث الجديد من الاختراعات ولكنه بشر،

---

١. الاحزاب (٣٣) الآية ٤٠.

٢. كنز الكراچكي، ص ١٦٤، ص ٧؛ مستدرك الوسائل، ج ١٢، ص ٢١٧، ح ٢٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٢٤، ح ٤٧.

لا يستطيع عقله السيطرة على غرائزه ونزعاته ليكون موصولاً له إلى غاياته الإنسانية العليا، فهو مغلوب دائماً أمام شهوته و غضبه، فهو محتاج إلى إعانة عقله من الخارج، ليتمكن من تنفيذ ما يريد عقله. ولا فرق في ذلك بين الإنسان العاقل والمجنون، كما لا فرق بين العالم والجاهل.

إن المجنون يسعى للوصول إلى غاياته الطبيعية كالحیوان، وكذلك العاقل ساعٍ للوصول إلى الغايات المطلوبة لطباعه، بل هو أقرب مثلاً من المجنون؛ لأنه يسعى وراء غاياته كعاقل، ويجعل عقله وسيلةً للوصول إلى مآربه، فهو مستخدم لعقله للوصول إلى متطلباته الطبيعية.

ويفترق عن المجنون بأنه يتمكن بإعانة الهداية من جانب الله الحكيم أن يخلص عقله من استعمار نزعاته، ويجعله أميراً على نفسه، ويعطيه الحرية من استعباده للطبيعة، ولكن المجنون لا يتمكن من ذلك، فهو ليس بمسؤول أمام الشرع والقانون، بخلاف العاقل فإنه مسؤول.

وكذلك الجاهل والعالم، فإن الجاهل مهتم دائماً بالوصول إلى اطماعه وأغراضه، ومثله العالم، ولكنه أسرع وصولاً من الجاهل، فإن من يركب الطائرة فهو أسرع وصولاً إلى مقصده ممن يمشي على رجليه، فالعالم يستفيد من علمه للوصول إلى مآربه، ولكن الجاهل محروم من هذه الاستفادة، وفاقداً لهذا الشرف، ولولا الهداية الإلهية لكان علم العالم كعقله، عبداً لنزعاته الطبيعية، بل لكان سداً للوصول إلى الغايات الإنسانية العليا.

فكل من الجاهل والعالم لا يتوقفان للوصول إلى السعادة الأبدية إلا بإعانة من جانب الرحمة الإلهية.

فالبشر بحاجة إلى الدين ما داموا بشرًا، وما داموا يمشون على وجه الأرض، فما أتى به محمد ﷺ - وهو رحمة للعالمين، رحمة لجميع الأجيال، وجميع القرون - فهو هداية للإنسان المنتهي، كما كان هداية للإنسان المبتدي.

ولا يختلف الإنسان المنتهي عن الإنسان المبتدي في ضعف عقله أمام نزعاته

وغرائزه، ولا يختلف العالم في هذه الجهة عن الجاهل، إذ كلّ منهما بشر .
وإنّ قرآن محمد ﷺ معجزة خالدة، وها دٍ ومرشد، وداعٍ إلى الله جميع النفوس
البشريّة السابقة واللاحقة، إذ النفوس اللاحقة ومن يأتي في المستقبل ليس بخارج عن
العالمين، فمحمد ﷺ رحمة له .
وما يجدر بالذكر أنّ قوله تعالى : ﴿ ما كان محمدٌ أباً أحدٍ من رجالكم ولكن رسول
الله وخاتم النبیین ﴾ يفيد بالمفهوم : أنّ فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين ﷺ وأنّها بنت
رسول الله ﷺ وخاتم النبیین صلوات الله عليها وعلى أمّها وأبيها وبعلمها وبنيتها و
رحمة الله وبركاته .

المصادر والمآخذ

إثبات الوصية: أبو الحسن عليّ بن الحسين المسعودي، الطبعة الثانية، منشورات الشريف الرضي ١٤٠٤، قم.

إثبات الهداة: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي، دار الكتب الإسلامية، ١٣٩٩، طهران.
إرشاد القلوب: الشيخ أبو محمد الحسن بن محمد الديلمي، الطبعة الرابعة، مؤسسة الاعلمي، ١٣٩٨، بيروت.

أعلام الدين: الحسن بن أبي الحسن الديلمي، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت ﷺ، المطبعة المهدية، ١٤٠٨، قم.

أعلام الوري بأعلام المهدي: أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي، الطبعة الثالثة، المكتبة الحيدرية، ١٣٩٠، النجف الأشرف.

الاحتجاج: الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي، نشر المرتضى، ١٤٠٣، مشهد المقدسة.
الاختصاص: الشيخ المفيد، تصحيح و تعليق علي أكبر الغفاري، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري البغدادي، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت ﷺ، الطبعة الأولى، ١٤١٣، قم.

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن عليّ بن مجر العسقلاني، الطبعة الأولى، دار إحياء

التراث العربي، ١٣٢٨، بيروت.

الاعتقادات في دين الإمامية: الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،

تحقيق غلام رضام المازندراني، المطبعة العلمية، ١٤١٢، قم.

الامالي: الشيخ المفيد محمد بن النعمان، تحقيق استاد ولي و علي أكبر الغفاري، مؤسسة

النشر الاسلامي، ١٤١٣، قم.

الانوار في شمائل النبي المختار ﷺ: الحافظ الحسين بن سعود البغوي، دار الضياء، بيروت.

البرهان في تفسير القرآن: السيد هاشم بن سليمان البحراني التوبلي الكتكاني، الطبعة

الثانية، مطبعة الشمس، طهران.

التفسير الكبير: الإمام الفخر الرازي، المطبعة البهية، ١٣٠٢، مصر.

التمحيص: الشيخ ابو علي محمد بن همام الاسكافي، تحقيق و نشر مؤسسة الإمام

المهدي (عج)، قم.

الجامع الصغير: الحافظ جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت

الجعفریات، الاشعيات: الشيخ محمد بن محمد الاشعبي الكوفي، مكتبة نينوى الحديثة،

طهران.

الحجة البيضاء في تهذيب الاحياء: المحدث محمد بن المرتضى المعروف بالمولى محسن الفيض

الكاشاني، تصحيح و تعليق علي أكبر الغفاري، مكتبة الصدوق، طهران.

الخرائج و الجرائح: سعيد بن هبة الله المشهور قطب الدين الراوندي، تحقيق و نشر مؤسسة

الإمام المهدي (عج)، ١٤٠٩، قم.

الخصال: الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي، تصحيح و تعليق علي أكبر

الغفاري، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامي الطبعة الخامسة، ١٤١٦، قم.

الدر المنثور: الحافظ جلال الدين السيوطي، دار المعرفه، بيروت، و مكتبة آية الله المرعشي

النجفي، قم.

الزهد: الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد الكوفي الاهوازي تحقيق و نشر مؤسسة الإمام

المهدي (عج)، الطبعة الاولى ١٣٩٩، قم.

السنن الكبرى: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الطبعة الأولى، نشر دارالفكر، بيروت.

السيرة الحلبية: علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي المكتبة الإسلامية، بيروت.
السيرة النبوية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دارالمعرفة، ١٤٠٣، بيروت.

السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام الهافري، دارالجيل، ١٩٧٥، بيروت.
الطبقات الكبرى: ابن سعد، دارصادر، بيروت.
القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي، الطبعة الأولى دارالفكر، بيروت.

الكافي: ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني الرازي، تقديم وتعليق علي أكبر الغفاري، المكتبة الإسلامية، ١٣٨٨، طهران.

الكامل في التاريخ: الشيخ علي ابن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الله عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير، دار صادر و داربيروت، ١٣٥٨، بيروت.
المحاسن: الشيخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، الطبعة الثانية، دارالكتب الإسلامية، قم.

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الإصفهاني، تحقيق محمد سعيد غيلاني، دارالمعرفة، بيروت.
الموطأ: الإمام مالك بن أنس، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، الثالثة، مؤسسة الاعلمي ١٣٩٤، بيروت.

الوفاء بأحوال المصطفى ﷺ: أبو الفرج عبد الرحمان بن ؟، الكتب الحديثة، القاهرة.
أمالي الصدوق: الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي، الطبعة الخامسة، مؤسسة الاعلمي، ١٤٠٠، بيروت.

أمالي الطوسي: الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى،

١٤١٤، قم.

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام. الشيخ محمد باقر المجلسي، الطبعة الثالثة المصححة، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٣، بيروت.

تاريخ البعقوبي: أحمد بن علي بن جعفر بن وحبيب بن واضح الكاتب العباسي المعروف بالبعقوبي، دار صادر ودار بيروت، ١٣٧٩، بيروت.

تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري): محمد بن جرير الطبري، الطبعة الثانية، ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت.

تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه وآله: الشيخ الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٤، قم.

تفسير الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٧٣، مصر.

تفسير العياشي: محمد بن مسعود بن عباس السلمي السمرقندي، المكتبة العلمية الإسلامية، ١٣٨٠، طهران.

تفسير القمي: علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، دار الكتاب للطباعة، قم.

تفسير فرات: فرات بن إبراهيم الكوفي، المطبعة الحيدرية النجف الاشرف.

تنبيه الخواطر: الشيخ ورام بن أبي فراس المالكي الاثري، نشر دار صعب ودار التعارف، بيروت.

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: الصحابي ابن عباس بن عبد المطلب، المكتبة الشيعية، بيروت.

تهذيب الاحكام: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٤ش، طهران.

جامع أحاديث الشيعة: جمع وإعداد الشيخ إسماعيل المعزي الملايري، تحت إشراف المرجع المرحوم السيد حسين الطباطبائي البروجردي، المطبعة العلمية، ١٤٠٧، قم.

جامع الاخبار: الشيخ محمد بن محمد السبزواري، تحقيق علاء آل جعفر، مؤسسة

آل البيت عليهم السلام، ١٤١٤.

دور الاخبار من بحار الانوار: السيد مهدي الحجازي الشهرستاني، الطبعة الأولى، الإرشاد للطباعة و النشر، ١٤١٧، بيروت.

دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الطبعة الأولى، دارالكتب العلمية، ١٤٠٥، بيروت.

دلائل النبوة: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الإصبهاني، الطبعة الاولى، دارعالم الكتب، ١٤٠٩، بيروت.

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: محب الدين أحمد بن عبدالله الطبري، دارالمعرفة، بيروت.

سنن أبي داود: الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق إبراهيم عطوة، الطبعة الأولى، المكتبة الإسلامية، بيروت.

سيد المرسلين عليه السلام: العلامة الشيخ جعفر السبحاني، تعريب الشيخ جعفر الهادي، الطبعة الأولى، مؤسسة النشر الاسلامي، ١٤٠٩، قم.

سير المصطفى عليه السلام: السيد هاشم معروف الحسني، الطبعة الثانية، منشورات الشريف الرضي ١٣٦٤ ش، قم.

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، دار إحياء الكتب العربية، ١٣٨٣، مصر.

شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق محمد زغلول، الطبعة الأولى دارالكتب العلمية، ١٤١٠، بيروت.

الشافي في الإمامة: تأليف السيد علي بن الحسين الموسوي المرتضى علم الهدى، الطبعة الثانية، مؤسسة الصادق، ١٤١٠ طهران.

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي، دار مطابع الشعب، بيروت:

صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،
دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

صحيفة الإمام الرضا ﷺ : المنسوبة إلى الإمام الرضا ﷺ : تحقيق ونشر مؤسسة الإمام
المهدي (عج) ، ١٤٠٨ ، قم .

صلح الإمام الحسن ﷺ : الشيخ راضي آل ياسين ، الطبعة الرابعة ، منشورات ناصر خسرو ،
١٣٩٩ ، طهران .

عدة الداعي و نجاح الساعي : الشيخ أحمد بن فهد الحلبي ، مكتبة الوجداني ، قم .
علل الشرائع : الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن باهويه القمي ، دار إحياء التراث
العربي ، بيروت .

عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب إمام الأبرار : الحافظ يحيى بن الحسن الاسدي الحلبي
المعروف بابن البطريق ، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي ، ١٤٠٧ ، قم .

عوالم العلوم والمعارف والاحوال من الآيات و الاخبار و الأقوال : الشيخ عبدالله البحراني
الاصفهاني ، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي (عج) الطبعة الاولى ، ١٤٠٧ ، قم .

عوالي اللاكي : الشيخ محمد بن علي بن ابراهيم الاحساني المعروف بابن أبي جمهور ، تحقيق
مجتبى العراقي ، الطبعة الاولى ، مطبعة سيد الشهداء ﷺ ، ١٤٠٥ ، قم .

عيون اخبار الرضا ﷺ : الشيخ الصدوق ابن باهويه القمي منشورات العالم ، طهران .
فضائل : ابن شاذان .

فضائل الخمسة من الصحاح الستة : السيد مرتضى الحسيني الفيروز آبادي ، الطبعة الرابعة ،
مؤسسة الاعلمي ، ١٤٠٢ ، بيروت .

فقه الإمام الرضا ﷺ : المنسوب إلى الإمام الرضا ﷺ ، تحقيق مؤسسة آل البيت ﷺ ، الطبعة
الأولى ، المؤتمر العالمي للإمام الرضا ﷺ ، ١٤٠٦ ، مشهد المقدسة .

قرب الإسناد : أبو العباس عبدالله بن جعفر الحميري ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ﷺ ،
١٤١٣ ، قم .

كشف الغمة في معرفة الأئمة : علي بن عيسى الاربلي ، مكتبة بني هاشمي ، تبريز .

كمال الدين و تمام النعمة، الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٥، قم.

كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال: الحافظ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٥، بيروت.

كنز الفوائد: الشيخ محمد بن علي الكراجكي الطرابلسي، دار الاضواء، بيروت.

كنوز الحقائق: الحافظ المناوي، بهامش الجامع الصغير للسيوطي المتقدم ذكره.

لسان العرب: ابن منظور الإفريقي المصري، أدب الحوزة، قم.

مجمع البيان في تفسير القرآن: الفضل بن الحسن الطبرسي، المكتبة الإسلامية، طهران.

مسالك الافهام: الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي، تحقيق و نشر مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤١٤، قم.

مستدرک الصحيحين: الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيشابوري، دارالفكر، بيروت.

مستدرک الوسائل: المحدث الشيخ حسين النوري الطبرسي، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت (عليه السلام)، الطبعة الأولى، ١٤٠٧، قم.

مسند الطيالسي: الحافظ أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، دارالمعرفة، بيروت.

مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل، دارالفكر، بيروت.

مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: أبو الفضل علي الطبرسي، الطبعة الثانية، المكتبة الحيدرية، ١٣٨٥، النجف الاشرف.

معاني الأخبار: الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي، دارالمعرفة، بيروت.

مكارم الاخلاق: الشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي، تحقيق علاء آل جعفر، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٤، قم.

من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي، الطبعة الخامسة، دارالكتب الإسلامية، ١٣٩٠، طهران.

مناقب آل أبي طالب (عليه السلام): رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني، نشر العلامة، قم.

مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام: الحافظ علي بن محمد بن محمد الواسطي الجلابي الشافعي المعروف بابن المغازلي، المطبعة العلمية الإسلامية، ١٣٩٤، طهران.

منية المرید فی آداب المفید و المستفید: الشهيد الثاني زين الدين بن علي بن احمد العاملي الشامي، مجمع الدخائر الإسلامية، ١٤٠٢، قم.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: الحسين بن محمد بن الحسن بن نصر الحلواني، تحقيق و نشر مؤسسة الإمام المهدي (عج)، ١٤٠٨، قم.

نوادير الراوندي: السيد فضل الله بن علي الحسين الراوندي، الطبعة الأولى المطبعة الحيدرية، ١٣٧٠ النجف الاشرف.

نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار ﷺ: الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي الشافعي، دار الفكر، ١٣٩٩، بيروت.

نهج البلاغة: جمع الشريف الرضي، ضبط النص و الفهارس للدكتور صبحي الصالح، الطبعة الأولى، ١٣٨٧، بيروت.

وفيات الاعيان و آباء ابناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان، دارصادر، بيروت.

وسائل الشيعة: الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيق و تصحيح الشيخ عبد الرحيم الرباني، المكتبة الإسلامية، ١٤٠١، طهران.